

نام نیک و ننگاں نافع مکتب

مخدوم شرف الدین احمد کھیری

احوال و افکار

از

سید ضمیر الدین احمد

(۱۸۶۲ء - ۱۹۳۳ء)

خدا بخش اور نیٹل پبلک لائبریری، پٹنہ

نام پبلک ریفنگل سٹالغ سٹون

مخدوم شرف الدین احمد محیٰ مینیری

احوال و افکار

از

سید ضمیر الدین احمد

(۱۸۶۲ء - ۱۹۲۲ء)

خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ

تقسیم کار: مکتبہ جامعہ ملیٹڈ، جامونگر، نئی دہلی — ۱۱۰۰۲۵
صدر دفتر:

• مکتبہ جامعہ ملیٹڈ، جامونگر، نئی دہلی — ۱۱۰۰۲۵

شاخیں:

- مکتبہ جامعہ ملیٹڈ، اردو بازار، دہلی — ۱۱۰۰۰۶
- مکتبہ جامعہ ملیٹڈ، پرس بلڈنگ، بمبئی — ۴۰۰۰۰۳
- مکتبہ جامعہ ملیٹڈ، یونیورسٹی مارکیٹ، علی گڑھ — ۲۰۲۰۰۱

۱۹۰۱ء	:	پہلی اشاعت
۱۹۹۳ء	:	تازہ اشاعت
پچھتر روپے	:	قیمت

لبرٹی آرٹ پریس (پروپرائٹرز) مکتبہ جامعہ ملیٹڈ، نئی دہلی میں طبع ہوا

مخدوم صاحب کے عاشق
فادر بیگن (ڈاکٹر پال جبکین) کی تدر

حرفے چند

تصوف پیار کا راستہ ہے اور اس لیے اس روز بروز بڑھتی ہوئی نفرت انگیزیوں کے حصار میں پھنستی دنیا کے سامنے اس قصہ پارینہ کی اگر گاہے گاہے بازخوانی کر لی جائے تو فائدے سے خالی نہ ہوگا۔

مخدوم صاحب ۶۶۱ھ میں پیدا ہوئے اور انتقال ۷۸۲ھ میں ہوا۔ صوفیا میں سے بہت کم نے ایسا مستند مکتوبی اور ملفوظی سرمایہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے جیسا مخدوم منیری نے ان میں • مکتوبات صدی • فوائد رکنی • خوان پر نعمت • ارشاد الطالبین • ارشاد السالکین • معدن المعانی • مخ المعانی • عقائد شرفی • شرح آداب المریدین • راحت القلوب • سہ صدی مکتوبات • مکتوبات جوانی حضرت شیخ یحییٰ منیری کے اصل فارسی متن چھپ چکے ہیں۔ مکتوبات صدی ارشاد الطالبین، ارشاد السالکین، فوائد رکنی، خوان پر نعمت، شرح آداب المریدین، معدن المعانی، مونس المریدین، اوراد شرفی، عقیدہ شرفی، سبیل رشاد (دو جلدوں میں ۱۰۱ مکتوبات کا ترجمہ از مکتوبات دو صدی) اردو ترجمہ میں آچکی ہیں۔ مترجمین میں سے ہمارے دوست فادر جیکسن نے مکتوبات صدی اور خوان پر نعمت کا انگریزی میں ترجمہ کر دیا ہے۔ مندرجہ ذیل تصانیف ابھی شائع نہیں ہوئی ہیں۔

• مکتوبات دو صدی • مکتوبات بست و مہشت • اجوبہ واسئلہ • رسالہ مکلیہ • اشارات شرفی • رسالہ ذکر مخدوم الملک • رسالہ مرآۃ المتحققین • رسالہ وجودیہ • رسالہ وصول الی اللہ • گنج لایفنی • ملفوظ الصفر • ملفوظات شرف الدین یحییٰ منیری • انیس العشاق • اسباب النجاة • رسالہ در بدایت حال • تحفہ غیبی • لطائف معانی • ملفوظات زادراہ۔

سیرۃ الشرف مخدوم صاحب اشرف الدین احمد یحییٰ منیری پ ۶۶۱ھ کی زندگی اور ان کے افکار پر ایک اچھا مطالعہ ہے اور اس قابل ہے کہ از سر نو اسے اہل صفا کے سامنے لایا جائے اور ان کے سامنے بھی جو اہل صفا کو پسند کرتے ہیں ضمیر الدین فنا پٹنہ سسٹ کے روسامیں سے تھے، خان بہادر کا خطاب تھا، آنریری مجسٹریٹ بھی تھے۔ ان کی پیدائش ۱۸۶۲ء میں بہار شریف میں ہوئی اور وفات جنوری ۱۹۲۲ء میں ہوئی۔ اپنے پیر و مرشد حاجی خدا بخش کے پہلو میں اپنے آبائی قبرستان صدر گلی محلہ کٹرہ (پٹنہ سسٹ) میں مدفون ہوئے۔

مخدوم صاحب کا ذکر خیر جس تفصیل سے اور جیسی محنت اور محبت کے ساتھ صاحب سیرۃ الشرف نے کیا ہے اس موضوع پر اس سے اچھی کتاب آئی ابھی باقی ہے۔ امید ہے اردو والوں کے لیے سیرۃ الشرف کی اشاعت باعث شرت ہوگی۔

• طرب

ضمیر الدین صاحب کے بارے میں مندرجہ ذیل نوٹ نقوش (شخصیات نمبر، اکتوبر ۱۹۵۷ء) سے منقول ہے:

”آپ عظیم آباد کے ایک عالی خاندان رئیس اور قابل قدر ادیب تھے۔ ۱۸۸۵ء میں پریسڈنسی کالج کلکتہ سے فلسفہ، انگریزی اور فارسی میں اعزاز کے ساتھ بی۔ اے پاس کیا۔ آپ نے انگریزی اور اردو میں متعدد کتابیں لکھیں مثلاً شیر شاہ کی لائف (انگریزی)، ترجمہ طبقات بابری (انگریزی)، فلسفہ تصوف، کوکبہ ملوک و مملوک، سیرۃ الشرف۔ کوکبہ ملوک و مملوک میں ملک قطب الدین ایک سے لے کر غلجی سلاطین تک کے تاریخی حالات درج کیے گئے ہیں۔ سیرۃ الشرف مخدوم شرف الدین بہاری کی لائف ہے۔ آخر الذکر کتاب بہت قابل قدر اور ادبی نقطہ نظر سے بھی اہم ہے۔ عرصہ ہوا یہ کتاب چھپی تھی، اب ناپید ہے۔ ضرورت ہے کہ پیر شائع کیا جائے۔ آپ نے اپنی وغیرہ میں متعدد مضامین بھی لکھے تھے۔ آپ کے صاحبزادے سید بدر الدین احمد صاحب بدایہ ایک ممتاز شاعر و ادیب ہیں۔ ان کی غزل رفعت تخیل اور پاکیزگی ذوق کی حامل ہیں۔ انھوں نے نئے اسلوب کے مرثیے بھی لکھے ہیں جو متداول مرثیوں سے بالکل علیحدہ ہیں۔ یہ مضمون نگاری پر بھی قادر ہیں۔“ [اضافہ: بدر الدین صاحب مرحوم (م ۱۹۸۳ء) کی کتاب ”حقیقت بھی کہانی بھی“ بہار اردو اکادمی نے شائع کی ہے۔ بدر صاحب کے صاحبزادے جناب فیاض صاحب (اور نیٹل کالج،

پٹنہ سٹی) بفضلہ اپنے والد اور دادا کا نام قائم کیے ہوئے ہیں۔]

ضمیر صاحب کے بارے میں مزید معلومات ان کی ایک کتاب کے سرورق سے ملتی ہیں۔ وہ سرورق حسب ذیل ہے:

(۱) حضرت کے زبانِ ایمان محکم و قطعی کے تاریخی کارنامے

[illegible]

مراسم انعام و تشريف و تمجيد و تهنيت

وَضَعُ الْمَطَايِعَ لِتَبْنِيَةِ رُؤُوسِهِ
وَالْأَحْيَاءَ فَاغْرَقَهُ رُؤُوسُهُ

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	مقدمہ	۱۶	محمد بن محمد الغزالی و تصوف	۲۷	صوفیوں کے کلام میں کفر و شرک و
۱	تصوف مخالف ترقی انسان نہیں ہے	۱۶	مخدوم شرف الدین احمد بھاری تصوف		بت و زنا سے کیا غرض ہوتی ہے
۲	دنیا میں جتنے علوم مدون ہوئے	۱۷	صوفیوں کا اصول	۲۷	صوفی صورت ظاہری سے صورت معنوی مراد
	کسی نہ کسی غرض سے	۱۷	تصوف کی بنیاد		رکھتے ہیں۔
۳	آغاز زمانہ تہذیب میں تدوین علوم کا دائرہ	۱۸	اوصافِ مریدہ اخلاقِ ربیبہ کی تفصیل	۲۹	تصوف کے اکثر مسائل میں وقت
۳	فی زمانہ علوم کا دائرہ کس کس چیز کو دائرہ	۱۸	گردش		ادراک مگر وہ غلط نہیں ہیں۔
۴	تدوین تصوف کی ظاہر و باطن	۱۸	توبہ حقیقی و ایمان حقیقی	۲۹	عالم فطرت عالم اخلاق کے تطابق کا نتیجہ
۷	اول صوفی و اول خانقاہ	۱۹	صوفیوں کے مدارج	۳۰	ساری فطرت انسانی نیکی کی طرف
۷	تصوف کیوں دین ہے	۱۹	مرید		رہبری کرتی ہے۔
۸	ایک یورپی فلسفی کا قول	۱۹	متوسط	۳۱	نظام اخلاق کا جتنے
۱۰	امام غزالی کا قول	۲۰	منتہی	۳۲	تمدن کو تصوف سے واسطہ
۱۰	صوفی تصوف کی ابتدا کس سے بتاتے ہیں	۲۱	ریاضات و مجاہدات وغیرہ	۳۳	جزا و سزا ضروری
۱۱	تصوف اور علم کلام کا مقابلہ	۲۲	ذکر	۳۳	”ہم خدا خواہی و ہم دنیا سے دو“
۱۲	تصوف و ابن صدر الدین	۲۳	مراقبہ		ایں خیال سے محال ہے جنوں
۱۵	ابوالخیر و تصوف	۲۴	چہلہ۔ استغفار۔ مرتبہ۔ سفر خانقاہ		کے کیا معنی ہیں
۱۵	امام قشیری و تصوف	۲۶	مسائل تصوف کا مآخذ	۳۴	تصوف ترقی و بہبودی دنیا
۱۶	تصوف کی اصطلاح و صاحب کشف الظنون	۲۶	صوفیوں کے کلام میں اختلاف		کے لیے مفید ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۷	قصہ بہار	۴۵	تعلیم	۵۸	شیخ نجیب الدین فردوسی باقا و بیت
	حصہ اول	۴۶	مولانا شرف الدین ابوتوامہ	۵۹	شیخ نجیب الدین فردوسی نے جو
۴۰	نام - لقب - خطاب	۴۷	سفر سنارگانوں		نصیحتیں لکھکر مخدوم کو دیں
۴۰	پیدائش	۴۸	شوق علم	۶۰	مخدوم اور سلطان الاولیاء کی
۴۱	مخدوم کے پدری و مادری دونوں	۴۸	مکتب میں شوخی و طبیعت کی نقل		ملاقات کا جھگڑا
	خاندان صاحب طریقت تھے	۴۸	تکمیل تعلیم	۶۰	مولانا عبدالرحمن محدث دہلوی کی روایت
۴۱	مخدوم کا پدری شجرہ نسب	۴۸	شوق علم تصوف	۶۰	ابوالفضل کی روایت
۴۲	مخدوم کا مادری شجرہ نسب	۵۰	مخدوم کا ازدواج اور اس پر	۶۰	محدث دہلوی اور ابوالفضل کی
۴۲	مخدوم کا خاندان بیت المقدس		ایک سرسری نظر		روایتیں کہانت قابل وثوق ہیں
	تہذیب آئی۔	۵۱	مخدوم کی اولاد	۶۱	حاجی نظام الدین غریب پٹی کی روایت
۴۲	منیر	۵۲	سونا گانوں	۶۱	فرشتہ کی روایت
۴۲	مخدوم کے خاندان کے ہند میں آنے	۵۳	شیخ یحییٰ کی وفات	۶۱	عدم ملاقات کی وجہ
	کی وجہ کا پورا پتہ چلنا مشکل ہے	۵۳	معاودت وطن	۶۲	عدم ملاقات کی وجہ کی تردید مع دلائل
۴۳	مولانا محمد تاج فقہ کی ذات سے	۵۴	طلب پیر کی خواہش فرمان کی اجازت	۶۴	مخدوم سے اور محبوب الہی سے
	منیر اور اسکے مضافات میں	۵۶	طلب پیر میں دہلی پہنچے اور مشائخین		ملاقات ہوئی
	اسلام نے اشاعت پائی۔		دہلی سے ملے	۶۵	بیعت کے بعد معاودت وطن
۴۴	مخدوم چار بھائی تھے۔	۵۶	"اگر شیخی ہمیں ست من ہم شیخیم"	۶۵	سالہا سال مختلف جنگلوں
۴۴	مخدوم کی پیدائش کا مکان		پر اعتراض و جواب		میں بسر کی
۴۴	مخدوم کے زمانہ میں ارضاع کا دستور	۵۸	سلطان اولیاء سے ملاقات	۶۶	راجگیر
۴۵	سنین رضاعت میں مخدوم کا صوم	۵۸	شرف الدین بانی پتی سے ملاقات	۷۰	راجگیر میں مخدوم کا حجرہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۱	بہار میں سکونت پذیر ہونے کے بعد	۹۴	ایک جوگی کا خدمت کے ہاتھ پر مسلمان ہونا	۱۱۲	کبرویہ
	بھی اکثر راجگیر میں بسر کرتے تھے۔	۹۵	مخدوم کا ظاہری طریقہ تعلیم	۱۱۲	نقشبندیہ
۷۱	راجگیر کی سینری	۹۶	طریقہ تعلیم باطنی	۱۱۳	لیسویہ
۷۳	مخدوم کی تعلیم روح نبوی صلم سے ہوئی	۱۰۰	تعلیم باطنی میں مخدوم کا اصول	۱۱۳	نوریہ
۷۳	مولانا جامی کی رائے	۱۰۶	تصوف کے ۱۴ مختلف خاندان	۱۱۳	خضریہ
۷۴	مولانا شاہ ولی اللہ کی رائے	۱۰۶	زیدیان	۱۱۳	انصاریہ
۷۵	مخدوم نے تیس برس تک غذا نہ کی	۱۰۷	عیاضیان	۱۱۳	شطاریہ
۷۵	ذوق کے متعلق مخدوم کی دوسری نقل	۱۰۷	ادہمیان	۱۱۳	اشرفیہ
۷۷	مخدوم کے ذوق کی وجہ	۱۰۷	ہبیریان	۱۱۳	ہمدانیہ
۷۸	چولہائی کی مخدوم سے ملاقات	۱۰۸	چشتیان	۱۱۳	مداریہ
۷۹	برید علق و عزت گزینی سے مخدوم کی غرض	۱۰۹	حبیبیان	۱۱۳	نظامیہ
۸۳	مخدوم کی بہار میں سکونت	۱۰۹	طیفوریان	۱۱۴	صابریہ
۸۵	سلطان محمد شاہ کا مخدوم کے لیے	۱۰۹	کرخیان	۱۱۴	مجدریہ
	مصلایے بلغار بھیجنا اور جاگیر دینا	۱۰۹	سقطیان	۱۱۴	ابوالعلائیہ
۸۷	تیمیر خانقاہ	۱۱۰	جنیدیان	۱۱۴	مخدوم کی معاشرت
۸۸	مخدوم کے اغہ کا بہار میں اگر سکونت پذیر ہونا	۱۱۰	گاذرونیان	۱۱۶	دنیا اور اسکی قسمیں
۸۹	مخدوم کی مجلسین	۱۱۰	طوسیان	۱۱۷	مخدوم کا مرید و غیر مرید کے ساتھ
۹۲	مخدوم کی مجلسوں کے ممبر اراکین	۱۱۱	سہروردیان		عام سلوک و بخشش
۹۳	زمین بدعسب کی بیعت	۱۱۱	فردوسیان	۱۱۸	مراجم دنیاوی کے مخدوم پابند نہ تھے
۹۴	مولانا مظفر بلخی کی بیعت	۱۱۲	قادریہ	۱۱۹	ترک دنیا کے معنی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۰	قبول تحفہ	۱۴۲	الشیخ عینی ویمیت	۱۵۳	کسی کی دشمنی آپ روانہ رکھتے تھے
۱۲۰	پابندی اوقات	۱۴۲	مشائخین ہمعصر کے ساتھ برتاؤ	۱۵۴	آپ کی بلند ہمتی
۱۲۰	مجلس سماع	۱۴۳	احمد بہاری وغیرہ کا کوئی دلی میں قتل ہونا	۱۵۵	کشف و کرامات کو راہ سلوک کے امتحانات تصور کرتے تھے۔
۱۱۲	مخدوم اور علما کی تذکیر	۱۴۵	فطرت کا مخدوم پر اثر		
۱۲۳	مخدوم کے جسم پر ریاضت کا اثر	۱۴۷	مخدوم کا حلیہ	۱۵۶	مخدوم اپنے حال پر ہر وقت روتے رہتے
۱۲۳	مخدوم کا اپنے تلامذہ کے ساتھ برتاؤ	۱۴۸	لباس	۱۵۶	مخدوم کا تواضع
۱۲۴	مخدوم کے مرید	۱۴۸	تشرع و اتباع سنت	۱۵۷	آپ کا رحم
۱۲۴	مخدوم کے مینر و مستفیدین	۱۴۹	اتباع سنت	۱۵۸	حق کہنے یا لکھنے میں آپ ہرگز نہ ڈرتے تھے۔
۱۲۷	تحصیل خوشنودی خدا کی ترغیب	۱۵۰	بدعت سے نفرت		
۱۲۷	طلب علم کی تاکید اور علما دنیا سے بیزار	۱۵۰	اخلاق و اوصاف	۱۵۹	آپ رسم و عادت کے پابند نہ تھے
۱۲۸	علم سے مخدوم کی کیا مراد تھی	۱۵۱	اعزہ و اقربا کے ساتھ برتاؤ	۱۵۹	اسرار توحید خواص و علم حقیقت
۱۳۰	حق العباد	۱۵۱	پردہ پوشی		نے ہند میں آپ سے ظہور پایا ہے
۱۳۳	علی النعموم مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ	۱۵۲	دوسروں کے ساتھ حسن ظن	۱۶۰	رعایت حقوق کا خیال
۱۳۴	شاہزادگان و حکام زمانہ کے ساتھ	۱۵۲	طمع و خود غرضی چھو نہ گئی تھی	۱۶۱	خلق اللہ کے ساتھ آپ کی ہمدردی
	مخدوم کی مرابطت	۱۵۳	آپ کا بذل و سخا	۱۶۲	مخدوم کا شجرہ بیعت خاندان طریقت
۱۳۷	مخدوم کا بنگالہ سے تعلق	۱۵۳	آپ حاضر و غائب کیساں خیال رکھتے تھے	۱۶۳	مخدوم کا مذہب و ملت
۱۳۷	ترک جاگیر کی غرض سے دوبارہ سفر دہلی		مرح و دم خلائق کی پرواہ نہ کرتے تھے	۱۶۵	مخدوم حنفی المذہب تھے
۱۳۹	اظہار کرامت سے تنفر	۱۵۴	النعیمۃ ہر اللہ والشفقة	۱۶۶	مخدوم کی اولاد
۱۴۰	شیخ حمید الدین مخدوم کی نقل		علی خلق اللہ پر آپ کا عمل	۱۶۷	مخدوم کے معاصرین
۱۴۰	شیخ منہاج الدین مولانا مظفر کی نقل	۱۵۴	دنیا کو آپ مزرع آخرت سمجھتے تھے	۱۶۸	دوسرے بزرگوں کی نسبت مخدوم کی رائیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۸	عین القضاۃ ہمدانیؒ	۱۷۵	ابوالفضل آپ کی شان میں لکھتے ہیں	۱۹۱	تشریح معانی احادیث
۱۶۹	شیخ الشیوخ صاحب عوارفؒ	۱۷۶	مخدوم کی عمر	۱۹۲	الفقر سواد الوحید فی الدارین
۱۶۹	خواجہ بایزید بسطامیؒ	۱۷۶	سلطنت کے انقلابات اور		کی شرح
۱۷۰	حضرت خواجہ جنید بغدادیؒ		مخدوم پر ان کا اثر	۱۹۳	طلب العالم فریضۃ علی کل
۱۷۰	خواجہ منصور حلجؒ	۱۷۸	مخدوم کی وفات		مسلمہ و مسامۃ کی شرح
۱۷۰	شیخ نظام الدین اولیاؒ	۱۸۵	۸۲ھ میں شب پنجشنبہ	۱۹۵	من عرف اللہ کل لسانہ کی شرح
۱۷۱	مالک دنیارؒ		۶ شوال کو رحلت فرمائی۔	۱۹۵	دعاء
۱۷۱	شیخ شرف الدین پانی پتی	۱۸۵	مخدوم اشرف جہانگیر نے	۱۹۶	دعا کی نسبت بزرگوں کے اقوال
۱۷۱	مخدوم کی نسبت دوسروں کی رائے		نماز جنازہ پڑھائی۔	۱۹۸	تفسیر میں مخدوم کا پایہ
۱۷۱	شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی رائے	۱۸۵	”پر شرف“ تاریخ انتقال	۱۹۸	تفسیر میں مخدوم کی شرطیں
۱۷۲	آپ کی شان میں مولینا مظفر بلخی		حصہ دوم	۱۹۹	تفسیر زاہدی و تفسیر کبیر پر مخدوم
	کا قصیدہ		باب اول		کی رائے
۱۷۲	آپ کی تعریف میں نوشتہ توحید کے اشعار	۱۸۷	مخدوم اور علوم	۲۰۲	معانی والفاظ قرآنی پر مخدوم کی رائے
۱۷۳	آپ کی تعریف میں محمد بن محمد عینی	۱۸۷	فن حدیث میں مخدوم کا کمال	۲۰۳	فقہ میں مخدوم کی دستگاہ اور اس
	البلخی کے اشعار	۱۸۹	تفہیم احادیث کے لیے مخدوم		میں آپ کا اصول
۱۷۴	صاحب لطائف اشرفی آپ کی		کی شرطیں	۲۰۴	یتغیر الفتوی بتغیر الزمان
	تعریف میں فرماتے ہیں۔	۱۸۹	مخدوم کے نزدیک مذہب وایت	۲۰۴	ارجع الی القرآن فی جمیع الاحکام
۱۷۵	احمد لنگر دریا آپ کی نسبت لکھتے ہیں		بالمعنی مرجم ہے۔		کی شرح
۱۷۵	آپ کے بارہ میں حضرت عبداللہ	۱۹۰	ذات وصفات باری تعالیٰ کی معرفت	۲۰۵	قضاء القاضی ینفذ ظاہراً
	شطاری کا قول		میں خبر واحد سے تمسک کر سکتے ہیں یا نہیں		و باطناً

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۵	ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کے احکام پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں۔	۲۱۵	کما صلیت علی براہیم کی تشریح	۲۳۵	ذات وصفات کی معرفت سے کیا مراد ہے۔
۲۰۶	ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے اجتہاد پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں اور	۲۱۶	معمولات و وظائف	۲۳۶	ذات باری تعالیٰ کیا ہے
۲۰۷	کر سکتا ہے تو کون سی حالت میں؟	۲۱۷	مخدوم سحر کو ملتے تھے	۲۳۷	ذات سے کیا مراد ہے
۲۰۸	تمامی اقوال مجتہدہ مختلفہ میں جمع نہیں کر سکتے ہیں۔	۲۱۸	فرق میان سحر و تجزہ	۲۳۸	افعال و احکام باری تعالیٰ معلل
۲۰۹	جمع بین الاقوال	۲۱۹	علم کلام	۲۳۹	بعثت ہیں یا نہیں
۲۱۰	کس وقت تک اجتہاد ہے	۲۲۰	دولت از قابل نگر رد و بنا مستعد زبرد	۲۴۰	حق تعالیٰ کی ساری صفتیں و رائے ذات ہیں۔
۲۱۱	مخدوم کے زمانہ میں ہندستان میں علوم کی حالت	۲۲۱	انبیاء پیش از انہار نبوت کبائے سے معصوم ہیں یا نہیں؟	۲۴۱	باری تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں سب حقیقت ہیں۔
۲۱۲	کون کون باتیں مفتی کے لیے ضروری ہیں	۲۲۲	معراج پر مخدوم کی رائے	۲۴۲	حق تعالیٰ موجود ہے اور واحد
۲۱۳	نئے مسائل فقہی میں کیا کرنا چاہیے۔	۲۲۳	کسی شخص کا بوجہ کرامت خدا کو دنیا میں بہ بصر یا بدل دیکھنا جائز ہے یا نہیں۔	۲۴۳	عقل علت معرفت ہے یا نہیں
۲۱۴	ادائے فرائض میں رضائے ابویں	۲۲۴	مشیت و ارادت	۲۴۴	”عقل معذورست در مقابلہ خدا“
۲۱۵	قرأت فاتحہ خلف الامام	۲۲۵	مسئلہ خوف ورجا	۲۴۵	”ادراک معنی ملکوتی و جبروتی تعلق“
۲۱۶	دعائے قنوت در نماز صبح	۲۲۶	مسئلہ جبر و اختیار	۲۴۶	بکسب دارد یا نہ
۲۱۷	آمین بالجہر و یا بالسر	۲۲۷	متشابهات مضاف بحق	۲۴۷	اللہ تعالیٰ کا کاروبار بندوں کی طاعت یا معصیت کا
۲۱۸	سجدہ لغیر اللہ	۲۲۸	ایمان کے اقسام اور انکی بحث	۲۴۸	پابند نہیں ہے۔
۲۱۹	امامت مبتدع	۲۲۹	علم و معرفت میں کیا فرق ہے	۲۴۹	مخدوم عالم جید تھے۔
		۲۳۰	حکما اشیاء کی معرفت کما ہی جانتے ہیں یا نہیں۔	۲۵۰	مشغلہ درس و تدریس

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	باب دوم	۲۶۷	پیر کی ضرورت از روئے سلوک	۲۹۵	عروج و نزول ارواح
۲۵۱	مخدوم و تصوف	۲۶۸	پیر کیسا ہونا چاہیئے۔	۲۹۵	صفت روح
۲۵۱	صوفی کا مذہب	۲۷۱	شرائط شیعنی	۲۹۹	نظام عالم کی تدریجی تخلیق و انسان کی تدریجی ترقی
۲۵۲	فقیر و صوفی میں فرق	۲۷۲	مریدی کی شرطیں		مسنی اہل کمال
۲۵۴	فقیر و صوفی و ناہد میں فرق	۲۷۲	سلوک کے مراحل	۳۰۱	اہل کمال کی قسمیں
۲۵۵	صوفی اور ملامتی میں فرق	۲۷۴	شہودی و وجودی	۳۰۱	کامل آزاد و کامل مجبور
۲۵۶	شریعت و طریقت و حقیقت	۲۸۰	مسئلہ معیت خداوند تعالیٰ	۳۰۱	کامل الحال کو تغیر نہیں ہوتا
	میں اختلاف نہیں ہے۔		باجمع اشیاء	۳۰۲	سلوک کے مختلف مقامات
۲۵۶	شریعت	۲۸۱	مسئلہ معیت پر مخدوم کی رائے	۳۰۲	فنا و فنا فی الفنا و بقا
۲۵۸	طریقت	۲۸۳	مسئلہ معیت پر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کی رائے	۳۰۳	فنا فی التوحید و بقا من الفنا
۲۵۸	شریعت و طریقت میں فرق		مخدوم و خواجہ دونوں نفس مسئلہ	۳۰۴	وصول
۲۶۰	شریعت و حقیقت میں فرق	۲۸۵	میں متفق ہیں	۳۰۷	ولایت
۲۶۲	علم حقیقت کے ارکان		انسان و معرفت اشیائے کماہی	۳۰۸	ولی
۲۶۲	علم شریعت کے ارکان	۲۸۵	نفس و روح	۳۰۸	معصومیت انبیاء و محفوظیت اولیاء
۲۶۲	علم حقیقت کا قیام بے علم شریعت کے اور علم شریعت کا قیام بے علم حقیقت کے۔	۲۸۶	نفس	۳۱۰	فرق میاں انبیاء و اولیاء
۲۶۴	ترک فرائض و واجبات	۲۸۶	روح	۳۱۰	الولایۃ افضل من النبوة کی تشریح
۲۶۶	منعہ تحریمہ و سلام	۲۸۸	روح کی نسبت ابو بکر تمیمی کا قول	۳۱۱	اولیاء کی دو قسمیں ہیں
۲۶۷	شریعت فقر کے لیے ضروری ہے۔	۲۹۲	روح کا تعلق جسم کے ساتھ قبل از موت و بعد از موت	۳۱۱	ولی کو اپنی ولایت کی خبر ہوتی ہے یا نہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱۲	قوت کشفیہ	۳۱۷	بلا علم ظاہری کے دلی ہونا ممکن ہے یا نہیں	۳۲۱	مناسبت خوان زمان و مکان
۳۱۳	کشف کی قسمیں	۳۱۷	سماع	۳۲۱	رقص اور اس کی اصل
۳۱۳	کشف نظری	۳۱۹	سماع کی عادت	۳۲۲	وجد اور اسکے وجوہ
۳۱۳	کشف ولی	۳۱۹	اقسام سماع	۳۲۲	ادب جوارح
۳۱۳	کشف الہامی	۳۲۰	بیگانہ عورت و امر دکانا سننا	۳۲۴	زن و فرزند وغیرہ کی محبت سے طالب
۳۱۳	کشف روحی	۳۲۰	حرام ہے		کوزیان کا خوف ہے یا نہیں
۳۱۴	کشف خفی	۳۲۰	مریدوں کو پیر کی ریس پر سماع سننا نہیں چاہیئے		حصہ سوم
۳۱۴	خرق عادت	۳۲۰	مجلس سماع جو اہل دل سے خالی ہو	۳۲۴	مخدوم کے دوہے
۳۱۵	افعال دلی جو بظاہر خلاف روایت و حدیث ہوں	۳۲۱	آداب سماع	۳۲۸	مخدوم کی تصنیفات
۳۱۶	اولیا کو نوشتہ لوح محفوظ سے اطلاع			۳۳۴	مخدوم کی انشا پردازی
				۳۵۴	خاتمہ

کتابخانه ملی افغانستان

یعنی

مفضل کمالی سوانح عمری محمد رفیع جہان منبع و جہان بخش فارسی - تاریخ الانبیا
مرفوع شریعت غرا - قمر الاحرار - بدر الابرار - طالب صال شوق دار محرم
الاربابیت حضرت دادار - جلیس مجلس طریقت سرور کائنات صانع اندیشه
تقدیر و ملامتار - عالی منزلت معالی اقتدار - خلاصہ دودان و حضرت محمد یوسف
عالم مشاہیر - دادار اقلیم کاشف - سلیمان سریر ولایت - داود کتب خانہ
سرفراز ارباب تحقیق - سرگردہ ارباب تدقیق - عارف اسرار محمدانی واقف کفر و حق
و معانی - صاحب صدق الیقین - شارب باده مقام اسرار رب العالمین قدوة
التاکین - زیدہ الواصلین - مریع نشین مقام تمکین شمس المعارفین
المحققین - حقائق آگاه - ارشاد پناه - فضائل انبیاہ - خانی فی اشہ - باقی البشر
یک نمازید این تحریر نہ ہوا رفقا سے تفرید مروج قواعد مسئلہ فروغ - یہ قلمبلا شہادت
شیخ المشائخ محمد ام المکاششہ شرف الدین احمد یحییٰ حیدر آبادی ارباب اسرار

معذرت

میں نے ہوش سنبھالا اور آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھا کہ اپنا کنبہ کا کنبہ اسلاف کو علمی اور روحانی بادہ کھلے گئے تھے میں محمور ہے۔ اوکھیں کی صحبتوں میں بزرگان سلف کے حالات دریافت کرنے کا شوق مجھے بھی ہوا اور اسی زمانہ میں یہ آرزو پیدا ہوئی اور ہر ہلکے بے چین کرنے لگی کہ اپنے وطن کے اکمل و مکمل مخدوم الملک کے واقعات زندگی کے بھرے ہوئے موتیوں کی ایک خوشنما لڑی بناؤں۔ مگر تحصیل علوم کے مشغلے اور یونیورسٹی کی سختیاں جن کی گفتنیوں میں میں اولیٰ لچھا ہوا تھا کم فرصتی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھیں۔ ساتی فرصت کہاں کہ اس طرف توجہ کر سکتا۔ لیکن کچھ ہی ہوا یہاں وہی دھن بندھی رہی کہ پس از خوابی اصرہ یہ مرقع مرتب کر پایا جسکو ملک کے سامنے پیش کرتا ہوں

یہ بات میرے بیان کی محتاج نہیں کہ میں نہ تو اہل زبان اور نہ زبان دان۔ بہار میں پیدا ہوا۔ یہاں ہی پلا اور پرورش پائی۔ میری تعلیم کی جولانگاہ پٹنہ سے کلکتہ تک اس تالیف سے ہرگز اپنی جوہر کا اظہار یا انشا پر داری کی شہرت منظور نہیں ۷
زخمیرم عنسرض عرض ہنر نیست ۛ دماغم ازین بویا خبر نیست ۛ طبعیدن داری ان
دل می نگارم ۛ اصول رقص سیمل می نگارم ۛ ہمیں خون گرم در بزم ساقی است ۛ دگر
از ہر چہ گویم اتفاقی است ۛ خیال لن ترانی ہم ندارم ۛ دماغ قصہ خواہی ہم ندارم ۛ
دلے دارم خرنے داد خواہے ۛ کون سر میکنم حرفے و آہے ۛ

الراجی من اللہ الصمد

سید ضمیر الدین احمد بہاری عظیم آبادی

مقلد مکہ

خطبہ قدس بہت بہت نام قدیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

چہ زہرہ خاک مسکین کہ توحید خدا گوید بدین آلودگی ذات مقدس آشنا گوید
عروج جان اوج قابو نیستن بوش اگر سالک طریق مصطفیٰ را اقتدا گوید

ایسے زمانہ میں جبکہ ہر جگہ دنیا دنیا کی پکار ہو۔ اور چاروں طرف سے
الدینار الدھرہ کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ دنیا کے بندوں اور اس کے
حسن و جمال پر مرنے والوں کے شور و غل سے کان پڑی اور استغاثی نہیں
دیتی۔ میرا ایک صوفی اور تارک الدنیا کے احوال لکھنا لوگوں کے نزدیک سرد
بے ہنگام اور نعمت بے آہنگ ہو گا۔ زمانہ کا رخ دیکھ کر یہ نہایت مناسب ہوتا
کہ میں اون لوگوں میں سے کسی کے سوا نہ لکھتا جو خاص دنیا کمانے یا دنیا
کے نام و نمود حاصل کرنے میں آپ اپنا نمونہ ہو گئے۔ اس سے کچھ بحث
نہیں کہ وہ ابالیان یورپ سے ہوں یا ابالیان ایشیا سے۔ یا اس سے

تصوف مخالف ہے
انسانی نہیں ہے

بھی درگزر کر کے کوئی رسالہ تجارت و حرفت و صنعت و دستکاری اصول
تحریر و تاریخ فلسفہ یورپ و منطق و زراعت و فلاحت۔ ازین قبیل ایسے
مضمون پر لکھنا جو دنیا اور اہل دنیا کی دنیا کمانے میں مساعدت کرتا۔
یہ ایک صوفی کے سوانح لکھنا تو اور دنیا کی چلتی گاڑی کی راہ میں روڑے
بچھانا ہے۔ اور مسلمانوں کو نغمہ و شینہ یاد دلا کر اونکی ترقی معکوس کا
دروازہ جو ابھی ابھی پسند بھی خواہاں قوم کی کوششوں سے بند ہوا تھا
پھر کھولنا۔ لیکن میں اون لوگوں کی خدمت میں جو یہ خیال رکھتے ہیں نہایت
ادب سے ملتے ہیں کہ ایسے خیالات بالکل بے وجود ہیں۔ تصوف پر حاشا
و کلاً ایسا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور واقعی جو اہل تصوف ہیں ان کا دامن
ایسے بدگامیوں سے پاک و صاف ہے۔ ”دوست ترین خلق خداوند تعالیٰ
نافع ترین خلق بود مرعیال اورا“ (اے ہمہ خلق عیال خداوند تعالیٰ اند
از بہر آنکہ ہمہ روزی اوئی خورند)۔ یہ ان کا اصول ہے۔ اصل یہ ہے کہ لوگوں نے
تصوف اور اہل تصوف کے سمجھنے میں غلطیاں کی ہیں۔ اور ان کے اصول
کو جو نہایت دقیق ہیں نہ سمجھ سکے۔ اگر ان کو وہ سمجھتے تو ہرگز ایسی بدگمانیاں تصوف
اور اہل تصوف کے ساتھ نہ رکھتے۔

دنیا میں جتنے علوم ایجاد و مدون ہوئے ضرور کسی نہ کسی غرض کیلئے

دینی ہو یا دنیاوی۔ آثار آفرینش سے اس وقت تک اگر ادب سے ادب سے

دنیا میں جتنے علوم
مدون ہوئے کسی نہ کسی
غرض سے

علم کو بھی لو اور اسکی ابتدا۔ اسکی سلسلہ ارتقائی۔ اسکی انتہا پر ایک غرض
نظر دوڑا جاوے تو محکو ضرور اس بات کا پورا یقین ہو جائیگا کہ کوئی وجہ ضرور اسکی
ایجاد کی ہوئی اور کوئی غرض خاص ضرور اس سے متعلق ہو۔ اس ایجاد میں
کچھ تو خاص اس زمانہ کے خیالات اور ضرورتوں کو جس میں وہ علم ایجاد ہوا
داخل ہوتا ہے اور کچھ غیر محسوس طریقہ سے اس ملک کے طبائع کو جس میں
وہ علم ایجاد کیا گیا دسترس ہوتا ہے۔ تہذیب عالم کی تاریخ جسکی نظر سے
گزری ہوگی وہ ضرور میرے بیان کی تصدیق کریگا۔

ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان کا ہر کام اس دنیا سے متعلق ہو یا جسے قہر
سے قواسے ارضی سے لے سروکار اور قواسے سماوی سے کہے تو قدرت تصور
مانا ہوا تھا۔ انسان مجبور محض سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے جتنے قواسے تھے وہ
کالعدم اور محض بیکار تصور کئے جاتے تھے۔ لوگ قدم قدم پر ذرا سی باتوں
کے لئے دیسیوں اور دیوتاؤں کے محتاج تھے۔ اس زمانہ میں جتنے علوم و فنون
ہوئے ان کا تعلق قریب قریب تمام تر مادیات ہی سے رہا۔

رفتہ رفتہ جیسے جیسے مخلوقات پھیلتی گئی اور اسکی ذیالات بھر جاتے
زمانی اور ضروریات زندگی کی وجہ سے وسیع ہوتے گئے۔ اور تمدن و شہرت
کے لحاظ سے انتہائی ضرورتیں پیدا ہوتی گئیں ایجاد و تدوین میں بھی انقلاب
ہوتے گئے۔ اور ضرورت کی مناسبت ایجاد و تدوین کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔

آزمانہ تہذیب
بین قرون علوم
کا دائرہ

زمانہ علوم کا دائرہ
کس کس چیز کو دائرہ

یہاں تک کہ آج علوم کا دائرہ ارضیات و فلکیات بلکہ غیر محسوسات کو بھی
دائرہ ہے۔

علم تصوف کی تدوین کی ظاہر تاریخ یہ ہے کہ جب خاندان بنی عباس
کا خلیفہ **محمود** شامہ ہجری میں تخت نشین ہوا تب اوسنے اپنی علمیت اور
فضل و کمال اور حوصلہ افزائی کے باعث علوم و فنون کا دریا بہا دیا اور جسکی ابتدا
خالد بن برمکی نے کی تھی اوسکے پھولنے پھلنے کے سامان مہیا کر دیے۔

اسلامی علوم کی تدوین شروع ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کی
تدوین کی۔ ابن اسحاق نے غزوات نبوی لکھے۔ امام مالک اور عیسیٰ
اور سفیان ثوری وغیرہ نے حدیثوں کو جمع کیا۔ ترتیبہ کا سلسلہ بھی ہوا
اولوالخرمہ کے ساتھ شروع ہوا۔ مختلف مذاہب کی تحقیقات بھی شروع
ہوئی۔ یونانی۔ ایرانی۔ مصری فلسفیوں کی تصنیفیں ترجمہ کے ذریعہ سے ممالک اسلامیہ
میں شائع ہونے لگیں۔ اشاعت فلسفہ نے الحاد کے دروازے کھول دیے۔

اور خلیفہ منصور کے زمانہ تک الحاد کی ہوا نہایت تند و تیز رہی۔ لیکن جب
اوسکا بیٹا **عہد** می تخت نشین ہوا تو اوسنے اس آگ کو آبِ شمشیر سے بجھانا
چاہا اور محکمہ تحقیقات زنادقہ قائم کر کے الحاد کے راستے مسدود کرنا چاہے۔
مگر وہ اسمیں کامیاب نہ ہو سکا۔ تب اوسنے حکم دیا کہ علماء اسلام تصنیفوں
کے ذریعہ سے انکی تردید کریں۔ ہمارے علماء نے "آہن باہن تو ان کو و نرم" کے

تدوین تصوف کی
ظاہر تاریخ

اصول کو پیش نظر رکھ کر علم کلام کی بنیاد ڈالی جس نے خیالات محدود کی پوری سیخ کنی کر دی۔ مگر اس کے ساتھ فلسفہ کی اشاعت اور علم کلام کی ایجاد نے ہمارے دماغ کو اٹھلے اور دقیق مضامین کو سوچنے اور سمجھنے کیلئے مستعد آئادہ کر دیا۔ تو اسے تخیلہ و مجرہ اور دیگر دماغی قوے کو کام میں لانا اور انکی مدد ایک نتیجہ منطقی طور سے استخراج کرنا قوم کو آگیا۔ اب ایسے ایسے مسائل کہ ”تیر کائنات کیا ہے؟“ ”اس کا صانع کون ہے؟“ ”وہ اکیلا ہی یا اوس کا کوئی شریک بھی ہے؟“ ”اوس کے کیا اوصاف ہیں؟“ ”اس تخلیق کی علت کیا کیا ہے؟“ ”ہم کیا ہیں؟“ ”ہم مختار ہیں یا مجبور؟“ ”ہم کو باہم کیا برتاؤ رکھنا چاہئے؟“ ”نیک و بد کیا ہے؟“ ”نیک و بد کی تمیز وہی ہے یا کسی؟“ ”بے غرضی یا خود غرضی۔ نیک و بد کی تمیز یا خود پسندی ہمارے اعمال کی جڑ ہے یا کیا؟“ ”اعمال نیک کی کیا جانچ ہے۔ اور نیکی کی باضابطہ و باقاعدہ طور سے کیونکر تشریح و توصیف کر سکتے ہیں؟“ ”اصول اخلاق ہیں یا محتاج ثبوت؟“ ”اصول اخلاق کو من حیث موقوعین میں اللہ انسان کے باہمی ربط سے مستخرج کر سکتے ہیں یا نہیں؟“ ”شر و نشر۔ عقاب و ثواب۔ جزا و سزا کیا ہے؟“ ”ہماری روح کو ہماری دنیاوی زندگی ہی تک ہے ہمارا ساتھ ہے یا

کیا؟“ اور اس طرح کے دوسرے مضامین پر فلسفیانہ طور سے غور ہونے لگا۔

اسد ملو کہ فلسفہ ان مسائل کے حل میں ٹپپ کی جاسکتے ثابت کر دیا کہ

حشر و نشر اصلیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لے لیکتا ہے اور متصرف بصفہ
 ہے۔ اور بہت سے عقائد جو مذہب اسلام کے ہیں اور انکا ثبوت فلسفیانہ طور
 سے اسکی تحریرات میں پایا گیا۔ تھیاسوفسٹس (Theosophists)
 جو ارسطو کے شاگرد تھے اور اسکی تحریروں نے اس خیال میں مدد دی کہ خدا
 کی ذات و صفات میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہو سکتا۔ زینو (Zeno)
 کی تحریرات نے وحدت وجود کے مسائل کی اشاعت کی۔ غرض دقیق
 سے دقیق اور اعم سے اعم مضامین۔ خالق سے متعلق ہون یا
 مخلوق سے۔ دین سے متعلق ہون یا دنیا سے۔ اُن پر غور کرنا قوم نے
 سیکھ لیا اور اُسکو ادھمین ملکہ تامل حاصل ہو چلا۔ علماء و ربانی کو جو ایسے
 ایسے مضامین سینہ بسینہ لئے آتے تھے اور قوم کی عدم لیاقت و قابلیت
 کی وجہ سے عام طور سے اُنکی تعلیم علم کی حیثیت سے نہیں کرتے تھے اور اُنکی
 اُنکی تدوین نہیں کر سکے تھے پورا موقع ہاتھ آیا کہ اُنکی تدوین کریں اور اُنکو
 علم کی حیثیت دیں۔ اگرچہ فلسفہ و کلام بھی انکے درد کی پورے طور سے دوا نہ ہو
 اور یہی ہونا تھا کیونکہ وہ امور جو خواہے ظاہری کے ادراک سے بہت ارفع و
 اعلیٰ ہوں اور اُنکو ہماری عقل ناقص کہان تک درک کر سکتی ہو۔ تاہم ان علوم
 بڑی مدد کی اور اُنکو اظہار حقائق کی جرأت ملی یہاں تک کہ علم تقویٰ کا مبعث بن کر کتب
 ہو گیا جس سے ہمارے روحانی امراض کا پورا استیصال ہو گیا۔ اور جس سے ہمارے

قوت بنے زور پکڑ کر زندگی روحانی کو تازہ کر دیا۔

الاصوفی

دل صوفی و
دل خانقاہ

اول شخص جو صوفی کے لقب سے ملقب ہوا۔ وہ ابو القاسم

تھا۔ یہ دوسری صدی ہجری کی ابتدا میں گزرا ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کا

معاصر تھا۔ اسکا وطن کوفہ تھا۔ اور اسکا وصال ۱۸۰ھ ہجری میں ہوا۔ پہلی خانقاہ

جو صوفیوں کی بنی اور سکایا بھی یہی ہوا۔ یہ خانقاہ شام کے ایک شہر صقلیہ

میں بنی تھی۔

اب رہی یہ بات کہ لوگ اس تصوف کو جیسا سمجھنا چاہتے ہیں کیون

ہنہیں سمجھتے اور نہ فی اللہ اسکے گرد افترا کی دیوار قائم کر رکھی ہے اور اسکو

نہایت ہی بھونڈے لباس میں عام مشہور لائق کے سامنے پیش کرتے ہیں

اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ سراسر دقیق و نازک امور سے غلو ہے۔ یہ ہر شخص کا کام

ہنہیں ہے کہ ہر علم کی کنہیات سے واقفیت حاصل کر لے۔ خاص کر کے اس علم

کی کنہیات سے جو قوائے ظاہری کے اور اس سے باوجود جہد طبع کے بہت کچھ

پہلے اور فلسفیانہ پہلو لئے ہوئے ہو۔

اسکو یوں سمجھو کہ ہمارے رجحانات جو افعال کی اعلیٰ ترین منبع ہیں

اپنی بجا استعمال کی وجہ سے اکثر مرتجع غلطیوں کا محل بن جاتے ہیں۔ اور بادی النظر

میں بہتہ در بہتہ پیچیدگیوں کا عقدہ معلوم ہونے لگتی ہیں۔ جن سے معمولی علم و

لیاقت عاجز آکر ان کے مرجع کو یا تو اغویا سرے سے غلط سمجھنے لگتی ہے۔ یہ ایک بڑے

پختہ دل و دماغ کا کام ہے کہ اپنی قوت دماغی سے جو تو اتر عمل کی بدولت دقیق باتوں کی تہہ کو بلا تھکن پہنچنے کی قابلیت حاصل کر چکی ہو نفس مضمون کو سوچے اور سمجھے جب یہم ہو تو البتہ دقیق سے دقیق مسئلہ کی تہہ کو آدمی اپنی بساط کے اندازہ سے پہنچ سکتا ہے۔

ایک یورپی فلسفی کا قول

یورپ کے ایک بڑے فلسفی کا قول ہے کہ: اگر ہم خوب ڈوب کر دیکھیں تو اپنی فطری رجحانات کو ہم تین قسم پر منقسم پائیں گے۔ ایک تو وہ جس کا مرجع ذات خداوندی ہے اور یہی ہماری تمامی محبت کی جڑ ہے۔ دوسری وہ جس کو ہماری اپنی ذات اور اپنی راحت سے تعلق ہے۔ تیسری وہ جو ہمارے دوسری مخلوق کے ساتھ انس رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں۔

اصل قسم کی نسبت یہ ضرور کہا جائیگا کہ چونکہ یہ ہمارے وجود اور ہمارے خالق کے ساتھ متلزم ہے اس لئے یہ ہماری اصل فکر کی سزاوار ہے۔ یہ ایک اعلیٰ خواہش دینے دماغ میں کھیں گئی ہے جو اس کو ایسی تمنا کے ساتھ بقرار کر رہی ہے جو بلا روحانی بینائی کے جو اس کی قدرت سے باہر ہے پوری نہیں کیجا سکتی۔ اس پائیز بخیری سے وہ متاثر ہوتی ہے اور ابدی خیر کی تحصیل کی تحریک اس کو گدگداتی رہتی ہے۔ اور وہ دماغ کو ایسی چیز کے دریافت کرنیکی طرف ملتفت کرتی ہے جو اس ابدی خیر پر ڈال ہو لیکن جو چیز پیش کیجاتی ہے وہ آنی طرح خیر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اس چیز کے نقصان کا یقین ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کو روک دینے پر مجبور ہوتی ہے۔ اور

ایسی چیز کی تلاش اوسکو ہوتی ہے جو اوسکی اعلیٰ لیاقت کے زیادہ تر مناسب ہے۔
پس خیر محض اور چگونگی کی دُھن میں ہماری خواہش بین الرجاء والیاس حرکت میں
رہتی ہے۔ اور اسکا یہ عدم سکون ہمکو بہت سی غلطیوں میں ڈالتا ہے۔

ہماری خواہش خیر ممکن کی دلدادہ ہو کر ہمارے تخیلات کو ایک دم سے
ایسی چیزوں کا پابند کر دیتی ہے جو ہماری ذات سے متعلق ہیں اور یہ خواہش بادی النظر
میں ایسی ذاتی خوشیوں کا ہمکو مترصد بنا دیتی ہے جنکا عملی پتہ راستی کو پتہ
سے گراں بار ہو۔ مگر ان احاطوں میں بھی اسکو استقلال نہیں۔ ابھی اسپر
دوڑی ابھی اوپر پہنچ رہی ہے ادنیٰ کو ہرگز اسکی قابلیت نہیں ہو سکتی کہ ابدی خیر
جو اعلیٰ ہو مقابلہ کر سکے یا اوسکو روک سکے۔ اسی لئے اُن چیزوں سے جن
میں ہمکو دلچسپی نہیں ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہم میں سے یہ غرضی کے خیالات
کی ناقابلیت اور لازمی طور سے اُن چیزوں سے جو ہم سے نہایت اعلیٰ ہیں لیکن
نہایت غیر محسوس طریقہ سے ہم سے متعلق ہیں جہالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے
ایسے امور جو خالص افکار سے متعلق ہیں ناپرساں ہو جاتے ہیں۔ اور باوجود قیادت کے
ان میں نہایت حقارت آمیز تردیدات اور دھوکے مضمر معلوم ہوتے ہیں۔ بھٹیک
یہی حال تصوف کا ہے۔ کیونکہ اس میں فلسفہ حق کو بہت کچھ دخل ہے۔ اور اسی وجہ سے
تصوف جو عامی فرائض اور زندگانی جاویدانی کو شامل ہوا ہے زیادہ تر افکار و شائستگی
پر مبنی ہے عوام تو عوام خواص کی سمجھ میں بھی پورے طور سے نہ آیا اور انکی توجہ کو اپنی

طرف بہت کم مائل کر سکا۔

امام غزالی کا قول

امام غزالی کا قول ہے کہ: انسان کی زندگی علیٰ العموم تین زمانوں پر منقسم ہے۔
 ایک تو ایام طفولیت جس میں بالکل محسوسات سے تعلق رہتا ہے۔ دوسرا وہ جو سات ستر سال
 کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس میں قوتِ مدبر کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور پرورش
 پانے لگتے ہیں۔ تیسرا وہ زمانہ جس میں تفہیم اور فیصلہ کی قوتوں کا آغاز پرورش اور تکمیل
 ہوتی ہے۔ ان ہی قوتوں کی مدد سے دماغ ضروریات، ممکنات، مہمات، وغیرہ۔
 ازین قبیل ایسی اچھے چیزوں سے جو ادراک سے باہر ہیں قوت حاصل کرنے لگتا ہے
 لیکن ان کے بعد ایک چوتھا زمانہ بھی ہے جس میں انسان کی دوسری آنکھ کھلتی ہے
 اور وہ اسرار غیبی پر حاوی ہونے لگتا ہے۔ اسکو ایسی باتوں کا جو ہونا الہی ہیں اور
 ایسی چیزوں کا جو فہم سے باہر ہیں و قوت ہونے لگتا ہے۔ پھر چونکہ لازمی طور سے
 ایسی چیزیں جو تفہیم اور فیصلہ کی قوتوں سے متعلق ہوتی ہیں قوتِ ادراک کی وسعت
 سے باہر ہوتی ہیں اور وہ چیزیں جنکو قوتِ مدبر سے تعلق ہے وہ قوتِ حسّیہ کی طاقت
 سے زیادہ ہوتی ہیں اسی لئے ضرور وہ چیزیں جو چوتھو زمانہ سے متعلق ہیں اول کے
 تینوں زمانوں کی قوتوں سے زیادہ ہونگی۔ تصوف کو اسی چوتھے زمانے کی قوت سے
 تعلق ہے۔ پھر اسکا کام فہم ہونا کیونکر ممکن ہے ہمیشہ رہے دیوانگانِ عاقل چہ داند
 صفا صوفیانِ عاقل چہ داند

مستندین تصوف کی ابتدا حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے

مذہب تصوف کی ابتدا
 کرسے بتاتی ہیں

سب بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بلا ظاہری تدوین کے یہ سینہ بسینہ ہمارے پیغمبر
آخر الزمان صلعم تک پہنچا۔ اور آنحضرت صلعم سے بذریعہ صحابہ کبار رضوان اللہ
علیہم اجمعین کے مسلمانوں میں شائع ہوا۔ یہ جسم اسلام کا گویا روح و روان ہے
اور جیسا مغز کو پوست کا واسطہ ہے وہی تصوف کو اسلام کے ظاہری مسائل سے۔
مولانا روم فرماتے ہیں **رحمہ** من زقرآن مغز را برداشتتم: استخوان شپشگان
انداشتتم:

صوفیوں کی تحقیقات مستکین کے مطالبات پر ترسے۔ اور ان کے کلام میں
مغز اور لب بہتے۔ انکا طریقہ حکماء اشراقیین کے مانند ہی مستقیم گنج یا عالم
قرآن اور احادیث آثار نبوی صلعم کے رکاب گیر ہیں۔ اور اہل تصوف اول الذکر کے
مبلو میں براق پر سوار۔ نعم الملقبوع ونعم التابعون۔ اہل تصوف صرف تابع
والوش خوار حضرت سیدالابرار ہیں دوسرے کی تہیت کا سہ لیس ہے کچھ کام
نہیں رکھتے جس کی کا سخن سلف و خلف سے ان کے کلام کے مطابق ہو رہا ہو۔ اور
جس کی کا بیان متقدمین و متاخرین سے ظاہر و باطن انکی تحقیق کے مخالف
پڑے پڑے۔ انکی تحقیق تقلید سے بری اور محض انقاد یا تیسرہ ہے۔ ان کے
معاومات انکو اپنی منظومات نہیں ہوتے۔ اور ان کے مکشوفات ان کے اپنی مہوش

صلحہ وہ راعن گردہ تھا جو بذریعہ تصفیہ قلب کشف باطن کے اپنے شاگردوں کو درپیشے ہوئے
تعلیم دیا کرتے تھے مثل مشائیین کے ایک کو دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہوتی تھی مگر

نہیں۔ انکی حقیقت بے آئینرش بطلان ہے۔ اور انکی محمدیہ بلا غرض نقصان۔
 جو کچھ کہ خدا نے فرمایا یہ فرماتے ہیں۔ اور جو کچھ کہ رسول برحق نے دیکھا یا ہے
 یہ دیکھاتے ہیں۔ برعکس اسکے متکلمین کے کلام میں خطا و ثواب کو گنجائش
 ہے۔ کیونکہ یہ اپنی جانب سے ایک امر محدث پیدا کرتے ہیں۔ اور اعتقاد میں اپنی
 رایوں سے اجتہاد کرتے ہیں اور پھر بحسب اصول مشہورہ الجمہد یخطی ویصیب
 انکے کلام میں خطا و صواب جائز ہے۔ چنانچہ میر درد علیہ الرحمۃ اپنی علی اللکتاب
 میں فرماتے ہیں کہ:-

”علمائے متکلمین پہلے ایک امر اپنے ذہن میں قائم کرتے ہیں اگرچہ وہ معقول اور مدلل
 ہو یا نہ ہو۔ پھر اپنے ادعا کے استحکام استقرار کے لئے اور امر محدثہ کے مسلم کھنکے کی غرض
 سے کوشش کر کے دلائل پیدا کرتے ہیں، گواہوں اور امر کے اثبات کے لئے دلائل عقلی ہوں
 یا نہ ہوں لیکن وہ اپنے زعم میں ادلہ عقلیہ لاتے ہیں۔ اور نفس الامر میں وہ ادلہ عقلیہ نہیں ہوتے۔
 اور دلالت وہم سے ناشی ہوتے ہیں۔ کان الزعم هو القول بلا دلیل۔ لیکن چونکہ
 وہ اُن دلائل کو اپنے زور عقل سے نکالتے ہیں اسلئے انکو دلائل عقلیہ سمجھتے ہیں۔ بعض
 جگہ توافقاً یہ درست پڑتے ہیں اور بعض جگہ ٹھیک نہیں بیٹھتے۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ
 ان پر کوئی امر کشف نہیں ہوتا ہے۔ برعکس اسکے عرفاء اہل حقیقت کہ اہل اللہ ہیں شریعت
 کو عین حقیقت جانتے ہیں اور اسلئے کاشف حقائق و دقائق ہیں۔ اور ہر امر کے سر کو کما ہوا
 جانتے ہیں اور حاصل بیان کو ہر نہج سے معلوم کر کے اور اپنی ذات میں اطمینان پیدا کر کے

دوسرے دلوں سے جواب دیتے ہیں۔ اب رہے حکماء کی بنیاد اس پر ہے کہ جو کچھ ادلہ علیہ
 ثابت ہو اسکا اثبات کریں۔ اسی دھوکے میں اکثر علماء جاہل طبیعت ہر حقیقت کے
 اختیار کو اور ہر امر کے بیان کو کہ بطور معقول واقع ہوتا ہے سن کر کے بلا سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ یہ
 راجح حکماء سے اور مشرب حکیمانہ ہے۔ اور اس امر کی حقیقت کو نہیں پہنچتے کہ اگر واقعی وہ حق
 تو پھر گفتہ حکیم حدیث ہے۔ جو کچھ کہ نفس الامری اور واقعی ہے حق ہے۔ اور جو کچھ کہ غیر واقعی ہے
 وہ باطل و ناحق ہے۔ کسی کا گفتہ و ناگفتہ کوئی شے نہیں۔ اوں حکماء نے کہ صرف عقل
 کی تبعیت اختیار کر رکھی ہے حقیقت الامر ہے۔ فیض ہین اور اپنی عقل کے پابند۔
 اذکا اوس کو چہ میں کہ در اسے عقل و فہم واقع ہے اور نور ایمان و اتباع پیغمبر سے منکشف
 ہوتا ہے۔ گزر نہیں۔ اور اس سے بخیر میں کہ اُن کے امور معقولہ کے سوا سے بھی ایک امر ہے کہ
 نور رحمانی سے انبیاء و اولیاء کو دیکھتے ہیں۔ جب طور سے متکلمین اپنے دام میں گرفتار ہیں
 اسی طور سے حکماء بھی اپنی عقل کے سامنے بے اختیار ہیں۔ حکماء کی عقل کی روشنی نے
 اوں کے باطن کے نور نگاہ کو خیرہ بنا رکھا ہے۔ اور علماء کی ظاہری آنکھ کی روشنی نے اُن کے
 نور عقل کو تیرہ کر ڈالا ہے کہ صرف ظاہری امور کو دیکھتے ہیں اور ہرگز عقل کو کام میں نہیں لائے۔
 حکماء صرف عقل سے کام لیتے ہیں اور وہ امور جو عقل سے برتر ہیں باوجودیکہ ادنیٰ بابت
 ادلہ معقولہ بھی ہوں درک نہیں کرتے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ نور حقیقت سے یہ بے بہرہ ہیں۔
 علماء الفاظ کی زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں اور حکماء معانی کے چاہ میں مقید ہیں۔ حالانکہ
 الفاظ و معانی دونوں صرف اعتبارات ہی ہیں اور جو شے حقیقت ہو وہ شے دیگر ہے۔

سچ ہے کہ وہ اولیاء سے اعلیٰ و عرفاء سے محققین ہی ہیں کہ حقیقت کو شرف شہود و شرف
 ہوئے ہیں۔ ان کا کلام عقلاً و نقلاً ثبوت کے درجہ کو پہنچتا ہے۔ اور ظاہر و باطنی آیات و
 احادیث کے مطابق ہوتا ہے۔ مدلول قبل از دلیل اُن پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور دلیل کے بعد
 وہی مدلول روشن ہوتا ہے اور دلیل کے ساتھ بھی وہی مدلول مشہود ہوتا ہے۔ اور درمیان
 دلیل بھی وہی مدلول و کیفائی دیتا ہے کہ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ
 وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ فِيهِ فَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ كُلُّ
 شَيْءٍ عَظِيمٍ۔ اکی حکمت حکمت الہی ہے اور ان کا علم غیر متناہی معقول ان کے حضور زمین
 دست بستہ ہے۔ اور منقول معنی ثبوت کو پہنچا ہوا۔ غرض کہ انکی تحریر و تقریر محض بالحق
 حضرت عزت و افاضہ جناب رسالت ہے۔

صاحب کشف الظنن ابن صدر الدین سے تصوف کی تشریح
 یہ بیان کرتے ہیں کہ:-

”یہ وہ علم ہے جس سے آدمی کو خدا کی راہ کے مدارج میں جو ترقی ہوتی ہے اور اس میں
 جو باتیں پیش آتی ہیں اور انکا بقدر طاقت بشری پتہ ملے۔ مگر ان درجات و مقامات کا کمال
 بیان کرنا محال ہے۔ اس لئے کہ الفاظ اور معانی کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ لیکن ان الفاظ
 کی فہم کی رسائی ہے۔ اور جو معانی ایسے ہیں کہ ان تک سوائے کسی کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے
 خود اپنی ذات غائب ہے اور ان کے لئے الفاظ کیونکر وضع کئے جاسکتے ہیں۔ اور جب سرے سے
 الفاظ ان کے لئے وضع ہی نہیں ہوئے تو بیان کیونکر کئے جاسکتے ہیں۔ جیسے کہ وہ قولات کا ذکر

اوام سے اور مہومات کا خیالات سے اور تخیلات کا حواس سے نہیں ہو سکتا اور سچ طرح جو
 چیزیں الیقین سے دیکھی جاسکتی ہے وہ علم الیقین سے نہیں جانی جاسکتی۔ جو شخص اسکا ارا^{۵۰}
 کرے وہ خود ان معانی تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ نہ یہ کہ یہ خواہش کرے کہ کوئی
 بیان کر دے۔ اسلئے کہ اسکا درجہ عقل سے باہر ہے۔ **شعر**

علمہ التصوف علمہ لیس یعرفہ الا اخو ذطنہ بالحق معرفہ
 و لیس یعرفہ من لیس بشہدہ و کیف یشہد ضو الشمس مکلفہ

یعنی۔ علم تصوف ایسا علم ہے کہ اسکو سوا سے ایسے آدمی کے جو فطین اور اہل حق ہو کوئی نہیں جانتا۔
 اور جو اسکا مشاہدہ نہ کرے وہ نہیں جان سکتا۔ بھلا آفتاب کی روشنی اندھا دیکھ سکتا ہے؟۔
پھر صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ:- "ابو الحییر نے اپنی کتاب کے
 دوسرے حصہ میں اون علوم کو بیان کیا ہے جو عمل کے ثمرہ سے متعلق ہیں۔ اور کہا ہے کہ اس
 علم کے لئے بھی ایک ثمرہ ہے جسکا نام علم کاشفہ ہے۔ اسکو عبارتہ بیان نہیں کر سکتی مگر اشارت
 جیسا کہ رسول صلعم نے فرمایا کہ بعض علم ایسے چھپے ہوئے ہیں جنکو سوا سے علما سے رہائی کے کوئی
 نہیں جانتا ہے۔ اور جب یہ علما کچھ بولتے ہیں تو عام لوگ اسکا کرتے ہیں۔ اور ابی الحییر
 نے اس حصہ میں ایک مقدمہ اور ایک جڑ مرتب کی ہے جسکی کئی شاخیں ہیں اور پھیل۔ اور یہ
 لکھا ہے کہ جڑ علوم باطن سے ہے۔ اور اسکی شاخیں عبادات۔ عادات۔ مہلکات۔ اور
 منجات ہیں۔"

امام قشیری نے لکھا ہے کہ رسول صلعم کے وقت کے مسلمان سوا سے

صحبت رسول صلعم کے کسی کمال کے ساتھ شہور ہوئے اور انکو صحابہ کا خطاب دیا گیا اسلئے کہ
اس سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور اصحاب کے نیکھے دالو تابعین کا لقب پائے۔ پھر لوگ
مختلف مراتب کے ہوئے اور خاص لوگوں کو جو ہمہ تن دین میں محو تھے زاماد اور عباد کا لقب ملا۔ پھر
معتین نظر لگے اور ہر فرقہ دعویٰ کرنے لگا کہ صرف ہم ہی میں زاماد ہیں۔ تب اہل سنت کے
خاص لوگ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ملاحظہ میں رہتے ہیں اور غفلت سے اپنے دل کو محفوظ رکھتے ہیں
متصوف کے نام سے موسوم ہوئے۔ اور یہ نام ان حضرات کا قبل دوسری صدی ہجری کے مشہور کیا گیا۔
صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ :- "علمائے الہیہ میں سے"

اشراقیین اور خصوصاً متاخرین جنکا مذہب اہل اسلام کو مخالف نہیں ہے وہ مشرب و
اصطلاح میں صوفیوں کے مانند ہیں۔ تو کیا تعجب کہ یہ اصطلاح ان ہی لوگوں کی اصطلاح سے ماخوذ ہو
اور یہ بات اس شخص پر جس نے حکمت اشراقیین کی کتابیں دیکھی ہیں مخفی نہیں ہے۔

امام مجتہد الاسلام محمد بن محمد الغزالی فرماتے ہیں کہ :- "تصوف

دو چیزیں یکے راستی با خدایتعالیٰ دیکھنے کی کوئی باخلق۔ ہر کہ با خدایتعالیٰ راست کارا
و باخلق نیکو خوئے و بردبارست او صوفی است۔ و راستی با خدایتعالیٰ این است کہ خطا خود را
غدا سے امر و کند۔ و نیکو خوئی باخلق آن است کہ کسی افرام را خود ندارد۔ بلکہ خود را افرام ایشان
از غدا کہ مراد ایشان موافق شرع باشد۔ زیرا کہ ہر کہ خلاف شرع کند و یا بخلاف شرع رفا
دہ۔ او مری فی نباشد۔ و اگر دعویٰ تصوف کند مدعی کذاب باشد۔ (خلاصۃ التصانیف)

حضرت مخدوم شرف الدین احمد بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

تصوف ماخوذ ہے صفا سے۔ اور صفا ہر زبان اور ہر زمان میں محمود سمجھا گیا ہے۔ اس کا ضد
 کدورت ہے اور یہ ہر زبان اور ہر زمان میں مذموم مانا گیا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس کا باطن صاف ہے اور اس کو مقصود
 صوفی کہتے ہیں اور اس کی جماعت کو متصوفہ۔ مسلمانوں میں اس کے جوہر کی یہ تاریخ ہے کہ بعد
 صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے ایک گروہ اہل بدعت کا بنا ہوا۔ ان میں کچھ شخص
 اپنے کو زاہد و عابد کہتا تھا۔ خواص اہل سنت و جماعت ان سے الگ ہو گئے اور جادو
 اعتدال و راست پر رہ کر اپنے باطن کی صفائی میں مشغول ہوئے۔ لوگ ان کو صوفی
 کہنے لگے۔

صوفی کا اصل

یہ شریعت نبوی کا ادب ہر حال میں ملحوظ رکھتے تھے۔ اور اس کی پابندی کو اپنا خدو
 و بیان سمجھتے تھے۔ اس کا اصول علم و عمل و بخشش پر مبنی تھا۔ تصوف کا اول علم ہے اس کا
 اوسط عمل۔ اور اس کا آخر بخشش۔ یہ گروہ اول خالصاً بدعت شریعت حاصل کرتا ہے۔ پھر
 خالصاً دوسرے عمل کرتا ہے۔ پھر بخشش پاتا ہے جس کی وجہ سے قرب حق کا منہ اوار ہوتا ہے
 اور سر حق سے تقرب صفتی مراد ہے نہ تقرب مکانی۔ یعنی اوصاف محمودہ کہ لازمہ ذات خداوندی
 ہیں اوس میں آجاتے ہیں جن پر سارے تمدن کا مدار ہے۔ پس وہ شخص جو عالم تراور پاک تر ہے
 حق سبحانہ تعالیٰ سے نزدیک تر ہے۔

تصوف کی بنیاد تہذیب و فطرت و سیمہ اور تبدیلی اخلاق و رویہ پر ہے جس تک
 یہ باتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں کوئی درجہ یا کوئی مقام نہیں مل سکتا ہے۔ بریت۔
 اوصاف فیمہ چون بدل شد ہر عقدہ کہ در تو بود حل شد۔

ارباب تصوف نے اوصاف و صمد اور اخلاق و روح کی تفصیل کی ہے۔ جیسے حقہ

سند۔ بغض غیض۔ ایذا۔ تجل غیبت۔ سخن صنی۔ نقل محاسن۔ النقا و خصیت۔

نفس پرستی۔ شہوت رانی۔ کینہ پروری۔ حرص۔ طمع۔ دو آدمیوں کو درمیان لڑائی و الدینی کی

سفرت سے خوش ہونا۔ دغا۔ خداع۔ کذب۔ نفاق۔ افترا۔ بہمت۔ دوسرے کے

عیوب کا اظہار کیسی کا دل دکھانا۔ سائل اور صاحب خدمت سے درشت کلامی کرنا۔ وغیرہ وغیرہ۔

جب سالک کے صفات و صمد صفات حمیدہ سے بد لجاتے ہیں۔ اور

گردش

ایک ایک صفت کا ترکیب و تصفیہ کر لیتا ہے تو اس میں گردش ہوتی ہے۔ صوفیوں کی

اصطلاح میں گردش کے معنی افعال بد کو افعال نیک سے بدلنا۔ ایک صفت سے

دوسری صفت پر پہنچنا۔ مذکورہ مجموعہ تک سائنی حاصل کرتی ہے۔ اور صفات کی

گردش سے اس کو گردش نہادی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ ذات کا اعتبار صفات سے

ہے۔ ذات بذات خود کسی چیز کی محکوم نہیں۔ صفات کی اصناف کے ساتھ محکوم

اور جب تبدیل اور تہذیب صفات و صمد کی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ صفات حمیدہ

توحید و توحید
ایمان و توحید

ہے جسے تبدیل اخلاق اللہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور درجات کی ترقی اور مقامات کا عبور

جی ان ہی اوصاف و اخلاق کے تبدیل کے ساتھ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اور

حاصل ہوتا ہے اس کو صوفی اپنی اصطلاح میں توحید حقیقی و ایمان حقیقی کہتا ہے

جس کو یہ باتیں حاصل ہوئیں وہ اہل اللہ میں سے ہوا اور خدا کا شہر و بھری

سنا خدا کے کلام یہ ہے کہ اقصیٰ کتب کا یہ صفات حمیدہ کا صفات کمال خدا کے لگا

اور اسکے اخلاق کریمہ سے تبدیل ہے۔

اہل تصوف کے تین درجے ہیں۔ مرید۔ متوسط۔ مشقی۔

مرید طالب ہے اور صاحب وقت۔ اسکے متعلق طلب ظاہری معنی میں بولا جاتا ہے۔ جو کام کہ وقت میں اوسے اور اہم ہو وہ اسکا کام ہوتا ہے۔ اسکو طلب میں سختیوں پر سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اور رنج پر رنج پہنچتے ہوئے ہیں۔ کیونکہ جو نیندہ ہوتا ہے اور جستجو میں سوا سے بلا و تعب کے کچھ نہیں۔ اور قدر رنج و مشقت قدر مطلوب ہوتا ہے۔ جتنا ہی مطلوب عزیز زیادہ ہوگا اور تباہی رنج طلب جتنا زیادہ۔ اور چونکہ کوئی چیز خدا سے زیادہ عزیز نہیں ہے اسلئے یہ محال ہے کہ اس کے طالب کو آسانی ہو۔

متوسط روئے ہے اور صاحب حال۔ اسکے خصوص میں سیر کا استعمال

دل کے متعلق ہے۔ یہ ظاہری مقامات سے گزرا ہوا ہوتا ہے اور احوال کی ترقی میں مشغول۔ زمانہ زمانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں اسکا گزر ہوتا ہے۔ یہی وہ ہمہ پر کہ کہتے ہیں۔ پیمپٹ۔ صوفیان درستی و عید کنند و غنک بوانات مگس قید کنند۔ ایک تو عید اسکی کہ جس حالت میں وہ تھا اور اس سے غلام

اور دوسری عید اسکی کہ دوسری جگہ پہنچا۔ اس معنی میں ہر دم میں اسکا عید عید میں ہوتی ہیں۔ یعنی دوسری خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہمہ طالب اللہ بھی ہے مگر منزلت کی ادب کے ساتھ۔ اور یہ صاحب تلوین ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک جگہ سے دوسری

جگہ اور ایک صفت سے دوسری صفت پر ترقی کرتا ہے۔ یہ زیادتی پر ہوتا ہے
فروتر حال سے ترقی پر آتا ہے۔ کیونکہ تلوین ارباب احوال کی صفت ہے۔

منتہی واصل ہے اور صاحب نفس۔ وصول کے دو طریقے ہیں
ایک تو وہ جو علمائے ظواہر سمجھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ العلم باللہ
تعالیٰ وصول الیہ۔ جس نے اوسکو جانا اور جو اوس پر ایمان لایا وہ اوس تک
پہونچا۔ اور دوسرا وہ جو یہ گروہ کہتا ہے کہ۔ "انفصال از غیر اتصال است
بخداوند تعالیٰ" اتصال بغیر انفصال است ازو۔ کیونکہ بندہ اور خدا کو
در میان شغل یہ غیر کے سوا دوسرا حجاب نہیں۔ نحن اقرب الیہ من
جمل الوجود اس پر شاہد ہے۔ وہ ہماری رگ گردن۔ ہماری بینائی چشم
ہماری شنوائی گوش۔ ہماری گویائی زبان سب سے نزدیک تر ہے۔ کیونکہ قرب
حق کی صفت ہے۔ اور حق کی صفت جو حقیقت کو نہیں ہوتی۔ بعد کا وہاں
کی طور سے گزر نہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ رباعی

اے در طلب گیر کشتائی مردہ با وصل بزادہ و ز جسدائی مردہ
اے برب بجز تشنہ در خاک شدہ دسے بر سر گنج و از گدائی مردہ

دوسری بات یہ ہے کہ جب سالک کو کمال شاہدہ خداوند تعالیٰ حاصل
ہوتا ہو وہ اوسکے شاہدہ میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ لایسعی فیہ
غیر۔ دوسرے کی اُسکے سوا اوسکے دل میں جگہ نہیں رہتی۔ یہاں تک کہ

کہنے لگتا ہے انا من الحق و من الحق انا۔ اور سستی میں آجاتا ہو۔

رباعی۔ مشوقہ بیان بود نمی دانستم
 با من بیان بود نمی دانستم
 گفتم بطلب مگر بجائے برسم
 خود نفس فرم آن بود نمی دانستم
 اور چونکہ منتہی صاحب نفس ہوتا ہے اسلئے افضل شیاؤں کے نزدیک شمار
 انفاس ہے کہ کسی دم خدا سے او کو غفلت نہ ہو۔ صاحب وقت وقت کے
 مطابق چلتا ہے اور صاحب حال حال کے مطابق۔ اور منتہی اوس شخص کو
 کہتے ہیں جو نفس پر منتظر ہو۔ اور جب نفس پر منتظر ہو اسلئے اسلئے اور
 بشری انجمن سے او کھڑے اور حجاب سے باہر آ گیا۔ اور ملک ملکوت
 او سپر کشف ہو گئے۔ وہ مختلف مقامات سے ترقی کر کے مقام تمکین میں پہنچ جاتا
 ہے۔ جہاں کوئی حال او کو بدل نہیں سکتا اور احوال سے وہ ہرگز متاثر
 نہیں ہوتا۔ عدم تبدل سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ او سپر کشف ہوا اسکی حقیقت
 اوس سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اور اوس کے کشف میں نقصان نہیں آتا۔ عکس
 صاحب تلویں کے کہ صفات بشریت کے ظہور کے وقت وہ نقصان پذیر ہو سکتا ہو
 اور حقیقت اوس سے پوشیدہ ہو جاسکتی ہے۔

ریاضات و مجاہدات۔ ذکر و فکر وغیرہ اس سے صوفیوں کی کیا غرض
 ہوتی ہے اسکا ذکر بھی خالی از فائدہ نہ ہو گا۔ حضرت مخدوم شرف الدین علی احمد
 بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ”چندین مجاہدات و ریاضات کہ وضع کردہ اندو

۲۱
 از این صحتی و
 انا من الحق و من
 حق و من حق
 حلقہ بدنام
 یعنی میں ہی ہوں
 جسکو بدنام ہوں
 اور جسکو بدنام ہوں
 وہ میں ہی ہوں
 ہم دونوں میں ہیں
 کہ ایک ہی ہوں
 میں عدل کے
 ہوں میں عدل کے

ریاضات و مجاہدات
 وغیرہ

و تنہائی و گرسنگی و تشنگی کہ ہنادہ اند مقصود ازان برداشتن این کائنات (ای نفس)

است از راه۔ تاکہ این کائنات بخیر و بیچارہ طالب مطلوب نرسد و جمال اللہ نیند۔ ازینجا

کہ درویشان گفتند۔ مگر یہ کہ ہم نفس نہیں آں دگر در کوس دورست۔

ریاضات و مجاہدات اہل تصوف کے حصول مقصد کے ضروری آلے ہیں جنطور سے

عالم اسباب میں ہر شخص کو آئے دن اسکا ثبوت ملتا رہتا ہے کہ کوئی چیز بلا کسی سبب کے

جواو کی عقل کے نزدیک سبب ہونے کی حیثیت رکھتا ہو صورت پذیر نہیں ہو سکتی۔

مثلاً۔ بلا کا غرضتسم و روشنائی کے کوئی کتاب لکھی نہیں جاسکتی۔ جب تک سینے

کے اسباب نہوں کوئی کپڑا رسل نہیں سکتا۔ جب تک تعمیر عمارت کے اسباب نہیں

نہوں کوئی عمارت بنائی نہیں جاسکتی۔ و قس علیہ ذلک۔ اسی طور سے یہ ہر امر

ذکر۔ وغیرہ جب تک نہوں صوفی کا حصول مقصد وقت خیر ہے۔ جتنی ریاضتیں

اور مجاہد سے ہیں ان سب کی غرض یہی ہے کہ نفس کا استیصال ہو۔ خودی جاتی

رہے اور کمال تقویٰ حاصل ہو۔ اور یہی صوفی کے حصول مقصد کے اصلی اسباب ہیں

ذکر سے اسکی یہ غرض ہوتی ہے کہ صیقل دل حاصل ہو اور جس انفاس سے

یہ منتشر ہوتا ہے کہ خطرات واپی اس کے دل میں آئے نہ پائین جیوقت ہ کالہ

دام و پر کو کھینچتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اپنی دلو ایک قسم کی جنبش دیتا ہے جس سے

اسکا منتشر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو اپنے دل سے کھینچ کر پھینک دے۔ اور دنیا کیا ہے

وہ بھی غفلت کا نام ہے۔ اور جب وہ اگلا اللہ کا دم دہر ضرب کرتا ہے تو اسکی مراد

ذکر

یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اثبات کرے اور اس کا تقرب حاصل ہو
 اور اللہ کے انوار اور سکے دل میں جمع ہو جائیں۔ اس سبب وہ صبح و شام اپنی زبان کو اللہ
 کے ذکر میں مشغول رکھتا ہو۔ اور اپنے دل میں کبھی یہ حال کو راہ نہیں دیتا مگر مذکر اللہ
 اور کوئی حرکت و سکت نہیں کرتا مگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ثنات و ثناء کو شکل
 بشکل حق تصور کرتا ہے۔ اور اپنے اپنے اقوال و افعال و احوال و حرکات و سکنات
 خود و نوشتن سب میں مع اللہ رہتا چاہتا ہے۔ وہ اپنے تمامی اعضا کو ہر دم اللہ
 ہی کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہتا ہے۔ زبان کو ذکر میں لگوا کر طلب احاطت حق تعالیٰ
 میں۔ و حق تصورات تجلیات باری تعالیٰ میں۔ وہ اپنے دل کو انوار معرفت حق تعالیٰ
 سے مینا رکھتا ہے۔ اور اپنی بیانی کو مشاہدہ حق میں صرف کرتا ہے۔ اور ہمیشہ اوستی کے
 شاہدہ میں مشغول رہتا ہے۔ اور مشاہدہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ: ما مشاہدہ
رؤیة المحبوب فی الحجاب الدقیق و هو المخلوقات کلھا کما
قال اللہ تعالیٰ و کان اللہ یکل شیء عجیظاً۔ اور دوسرے مآقتیاد
اکا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ وہ اپنے دل کو علم موجودات سے
 دانا اور بسنا کرتا ہے۔ کیونکہ اسکا دوسکو یقین ہوتا ہے کہ لا و جو داکا
 واجب الوجود۔ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب تجلی یہ تجلیات واجب الوجود
 ہیں اور اسی سے قائم ہیں۔

مراقبہ سے اسکی غایت یہ ہوتی ہے کہ ہر آیت و کلام کو جو کلام مجید و

و فرقان حمید میں اللہ جل شانہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے اپنے باطن میں دیکھے
 تاکہ اللہ تعالیٰ اسکو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ کیونکہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ پہلی
 نگہبانی ہے۔ وہ اپنے دل کو آبِ توحید سے خوب سینچتا ہے اور اپنی روح کو انوار
 خورشیدی سے منور کرتا ہے اور صانع کے دریا سے تجلیات میں غواصی کرتا ہے کہ اس
 ذریعہ سے اہل کائنات ستریں صد غرق و انا ستر کا گوہر اس کے ہاتھ لگے۔ وہ
 نامی منظور است و معبودات کو اپنے ساتھ خانی کر کے اپنے کو اسرار الوہیت میں مستغرق
 کرتا ہے اور نہایت خلوص و حضور قلب سے عبودیت مندرجہ عبادت و تقویٰ میں مشغول
 ہوتا ہے تاکہ ان وسائل سے مقام اعدیت حاصل کرے۔ وہ شہر خودی کو غارت کر ڈالتا
 ہے تاکہ شہر معبود میں اسکا گزر ہو۔ کیونکہ شہر خودی کیا ہے وہ تو شہر زمانیت ہے اور
 شہر معبود دوسرا نام شہر روحانی کا ہے اور یہی شہر معانی ہے۔ اس لیے وہ شہر روحانی
 کی آبادی و آسینہ بندگی کی منکر کرتا ہے تاکہ نفسِ شیطانی کی قید سے چھوٹے۔
 اور تزکیہ نفس اور دلی راہِ نیاست۔ قابلِ قلب و خون سے جہالتی رہے اور کسوت
 یگانگیت سے ہر ہفتہ ہو کہ سر پر وہ محبت و دوستی میں بار بار ہو اور محبوب کا
 محسوس راز و اسرار ہے

صوفیوں کے درمیان۔ چہلہ۔ استغفار۔ مرقع۔ سفر۔ خانقاہ۔
 جو شانیں ہیں انکو وہ حضرت آوہم علی نبینا و علیہ السلام کے حالات
 استخراج کرتے ہیں۔ چنانچہ محمد و آلہ علیہ السلام کی

چہلہ۔ استغفار۔
 مرقع۔ سفر۔ خانقاہ۔

مین تحریر فرماتے ہیں کہ :- "اول صوفی در عالم آدم پیغمبر علیہ السلام بوده است حق تعالیٰ
 او را از خاک سیرون آورد و در وقت اجماع با او صطفارس نید و رقم خلافت بر او
 اول میان مکہ طائف چہلہ بداشت کہ میرا در آغاز اوقات چہلہ فرمایند۔ چون چہلہ تجرید بداشت حق تعالیٰ
 ماندہ روح بوسے داد و چراغ عقل در دل او بنور و خست و نور حکمت از دل بربار آورد و بنور ذہن بیدار
 ملاکہ در اول خلافت یافت و برخاست مسافر در قصد بہشت کرد گفتند حواس اطرائت ایچملہ در قید
 کن باخت یار خود حرکت مکن میرا اختیار نہ بود بحکم جرات انبساط دست کشادگی نمود۔ از کمینہ گاہ غیب
 زخم قصاب رسید و عصبی اذم دیتہ شکستہ شد و باستغفار مشغول گشت۔ استغفار
 صوفیان از پنجاست۔ گفت رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا۔ و ہرچہ استیلا خواہی و خلافت
 بود از او بر کشیدند۔ بر نہ پایستاد۔ باستغفار مشغول گشت۔ گفتند آو ما برین عزامت بنیاست کہ کن
 کہ شتر طمر بیان بہت کہ چون زلزلے بروے رود سفر کنند۔ مجرور و بر نہ سفر خاک کرد۔ تنہا بہت بود گفتند
 آو ما در یوزہ کن۔ از ہر درختہ برگے خواست۔ جملہ سہ برگ یافت۔ بر ہم دوخت۔ مرقع شد و خود را پوشید
 و بر یکسا فرستہ خاک کنسد۔ سیصد سال آب حیرت از دیدگان می ریخت۔ تا آن گاہ کہ معنائش کہ
 اِنَّ اللّٰهَ اَصْحٰبُہٗ اٰدَمُ یُصْفِیْہٖ یَافِت صوفی شد۔ آن جامہ کہ از درختان در یوزہ کردہ بود
 مرقع ساختہ غریز میداشت تا با غرقت مشیت پیغمبر علیہ السلام در پوشانید و خلافت کو سپرد
 و این سیرت نمند گشت۔ و دوات تصوف در اصلاہ بسیار روان شد۔ صوفیان مسافر زانجھے
 میبایست در دنیا کہ ہر وقت آنجا بمصاحب جمع آیند و ماجرا کئے کنند صورت کعبہ در دنیا پیدا شد۔ اول
 از خانقاہ آن بود کہ در دنیا خانقاہ ہے نبود۔ بعہد آدم کعبہ پیدا شد۔"

جس طور سے فقہاء و مجتہدین مسائل فقہی کو قرآن و احادیث و آثار سے
استخرج کرتے ہیں اوسی طور سے صوفی بھی علم تصوف کے مسائل قرآن و احادیث
و آثار ہی سے مستنبط و استخراج کرتے ہیں۔ چنانچہ مخدوم شرف الدین احمد بہار علی
رحمۃ اللہ علیہ آداب الہریدین کی شرح میں فرماتے ہیں کہ :- ”موصوفیان را نیز
مستخرجات است۔ آکا مستنبط الاخص اہل بیرون آوردہ شدہ است از علمہاے کہ مشکل
بر فہما و ان ہمہ استخراج است از تفصیل قرآن و احادیث و آثار۔ اہل بصیرت درک آن ہمہ کنند۔
و اہل ظاہر از ان عاجز ہوں نہ۔ لاجرم چون قاصر بہ عقل او از ان منکر شود و مویذ این قول خداوند بہت
فاورجی الی عبدہ ما اوحی۔ اے من اسرارہ و سلماتہ۔ و این دلیل بہت بر آنکہ
اسرار حق تعالیٰ محدود و محصور نہست۔“

ارباب تصوف کے کلام میں جو ایک کو دوسرے کے ظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے
یا ایک ہی مسئلہ میں دو کی دو رائیں یا ایک ہی شخص کی ایک ہی مسئلہ میں مختلف دو
میں دو رائیں پائی جاتی ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر انکے کلام کی بنیاد معرفت و مکاشفہ
پر ہے جو سلوک کی راہ میں ہر معائنہ کرتے ہیں۔ اسی لئے رسید اور حالت وقت کے لحاظ
سے ضرور ہے کہ ایک کو دوسرے سے اپنی رسید یا حال کی نسبت سے اختلاف ہو۔ اس
نفس مسئلہ یا نفس علم تصوف میں جہول نہیں آسکتا۔ اور یہ اختلافات صرف ظاہر بینوں
ہی کو نظر آتے ہیں۔ اہل بصیرت کے نزدیک ان اختلافات کا وجود نہیں۔ کیونکہ اولاً
تصوف کو صرف فلسفہ فی النظر ہے نہ دیکھتے ہیں۔ جو مسائل کہ صوفیوں کے نزدیک برہی ہیں

موصوفیوں کے کلام
میں اختلاف

وہ انکے کلام میں سے زیادہ پایہ پر نہیں آتے۔ اور علوم دہنی کو آہستہ بہ آہستہ
 بڑے بڑے فلاسفہ کی اجماع طبع کے ریاضی جیسی بنیاد حاصل نہیں ہو سکی۔ اب
 عوارض و قیادح جو انکے کلام میں پاسے جاتے ہیں اسکا سبب یہ ہو کہ انکی برائے جہل
 رہتی ہو کہ بیان مسائل تصوف میں مہما امكن الفنا و اوقات کو صحیح صحیح پرے ہونے
 اب جہان پر کہ ایک یہ کہتا ہو کہ اصل انسان روح ہو۔ اور دوسرا یہ کہتا ہو کہ اصل
 انسان نفس یا قلب ہو۔ دوسرے مسئلے ہذا یہ صرف اعتبارات مختلفہ ہیں نفس الامر میں
 سب کی غرض ایک ہی شے سے ہے۔ اب جسکو جو اعتبار پسند آیا اوکے اوکے اعتبار
 سے اوکو نام زد کیا۔

صوفیوں کے کلام
 میں کفر و شرک
 کے آثار
 عین جہل سے

صوفیوں کے کلام میں کفر و شرک بت و زنا جو بار بار پاسے جاتے ہیں وہ صرف
 استعارہ ہیں جنکے ذریعے سے سلوک کے معانی جو اونکو پیش آتے ہیں وہ اظہار
 کرتے ہیں۔ محمد و ام المہلب ہمارے علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ: "اے سلوک
 را در راہ سلوک چندی معانی پیش می آید و آن ہما ز عالم ملکوت است۔ چون خواہند درین
 عالم در عبارت آرنند جز بعبار کثرت و شرک و بت و زنا نیا یزد۔ این عاصہ ارباب بصیرت
 ہذیان گویان را اخبار اہ نیست۔"

صوفیوں کا ظاہری
 صورت معنوی مراد
 رکھتے ہیں

ارباب تصوف اکثر صورت ظاہری سے صورت معنوی مراد رکھتے ہیں۔ انکی
 سے ملکوتی غرض ہوتی ہے۔ اور اس طبع سے بیرونی ڈھانچے کو خیالی و قدسی
 ہیں۔ وہ اشیاء لطیفہ کو انکی اصلی حالت میں دیکھتے ہیں اور اسی سبب انکے

الفاظ زیادہ تر معنوی اور استعاروی معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں۔ مثلاً مثلاً
 جب حافظ کی طرح وہ سب کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے اونکی غرض علم الہی سے
 ہوتی ہے جو استعاراً عشق خداوندی سے تاویل کیا گیا ہے۔ جو اگر استعاراً
 دیکھو تو عشق ہی ہے۔ عشق و محبت دونوں کے یہاں ایک ہی معنی ہیں۔ مینجائے
 سے اونکی غرض مرشد کامل سے ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کا دل عشق خدا کا خزانہ
 ہے۔ سائے اونکی مراد تھیں۔ یا تشہد کلمہ لا الہ الا اللہ یا اللہ
 ہیں جو مرشد کی زبان سے خدا کی معرفت کے نکلتے ہیں۔ اور جن کو سکر
 سالک کی روح مدہوش ہو جاتی ہے۔ اور اس کے دل سے خواہشات نفسانی
 کنارہ کر لیتے ہیں اور اس کو فرحت روحانی حاصل ہوتی ہے۔ معشوق
 سے اونکی مراد مرشد برحق سے ہوتی ہے۔ کیونکہ جب آدمی اپنے معشوق کو دیکھتا ہے
 تو وہ اس کی مناسبات کاملہ پر محبت بھرے دل سے عشق عیش کرتا ہے۔ سالک اسرار
 خداوندی کی جو اس کے مرشد کامل کے دل میں بھرے ہوتے ہیں معرفت
 حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے وسیلے اس کے مخزن پر حسب طور سے کہ شاگرد اپنے استاد
 سے تعلیم پاتا ہے۔ سترس حاصل کرتا ہے۔ اور حسب طور سے غاشق معشوق کی صحبت
 سے خطا و غلطی سے اسے سیدھ اور مرشد کی صحبت میں لذت پاتا ہے۔
 معشوق عشق مجازی کا مورد ہوتا ہے اور مرشد عشق حقیقی کا۔ زلف معشوق
 پیر کی تعریف احسانندی کے رو سے ہے جس سے مرید صحبت میں پابز بخیر

ہوتا ہو۔ اوسکے چہرے پر کا خال یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ جب مرید مرشد کو حقیقت چاہی
 سے بری پاتا ہے تو وہ خود بھی دونوں جہان کی خواہشات سے سبکدوش ہو جاتا ہو اور
 اپنے مرشد ہی کی طرح دنیا کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ چین جیسے معشوق جسکو
 وہ آیات قرآنی سے تشبیہ دیا ہے اوس سے اوسکی غرض انوار دل مرشد
 ہوتی ہے۔ وہ اسکو آیات قرآنی سے اسلئے تشبیہ دیتا ہے کہ مرشد میں صفات
 باری تعالیٰ مطابق اس حدیث کے کہ "تَخْلَقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ" پائی جاتی ہیں۔
 تصوف کے مسائل اکثر ایسی بھی ہیں جن تک ہماری عقل ہرگز
 نہیں پہنچتی ہے۔ اور جنکو استدلال منطقی سے ہم ہرگز نہیں دریافت کر سکتے
 لیکن چاہئے کہ ان جوہ سے ہم یہ کہنے کے مجاز ہوں کہ ایسے امور بالکل لغویاں اور
 غلط ہیں ہرگز نہیں۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ :- "جن حقائق کو ہم عقل
 سے دریافت کرتے ہیں صرف یہی حقائق عالم میں نہیں ہیں بلکہ انکے سوا اور بھی حقائق ہیں
 جن تک ہماری عقل مطلق نہیں پہنچ سکتی۔ اگرچہ ہم ان حقائق کو استدلال منطقی سے نہیں دریافت
 کر سکتے لیکن ہمیں انکو مان لینا ضرور ہے۔ اس میں کوئی امر خلاف عقل نہیں ہے کہ ہمارے
 دائرہ فہم سے خارج ایک دائرہ ہو جسکو دائرہ مکاشفات ربانی کہیں۔ اگرچہ ہم اس دائرہ کے
 اسرار سے ناواقف بھی ہوں تاہم اسکے وجود کو مان لینا کوئی محال عقلی نہیں لازم آتا۔
 اکثر حضرات تصوف کو سرسے لغو و محض بے ضرورت بتلاتے ہیں۔ اگر
 اونکی نگاہ ذرا غماض کی تو ہرگز اس تیزی و بیباکی سے ایسا نہ کہتے۔ عالم فطرت عالم اخلاقی

کے درمیان جو تطابق قائم ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔
 انسان کا اندرونی ساز او سکی بیرونی حالت کے مناسب ہی مختلف تئیں۔ مختلف
 شہوتیں مختلف خواہشیں جو ہمارے صانع نے ہمارے دل میں بکھری ہیں وہ ٹھیک زندگی
 کے اوت تعلقات کے مناسب ہیں جنہیں اس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اگر انسان کی اصل اندرونی
 ساز کو اس کی بیرونی حالت سے مقابلہ کریں تو ہم کو اس کا پتا مل جائیگا کہ از رو خلقت ہم
 افعال و اعمال کے کس مادہ پر چلنے کے لئے موضوع ہیں اور ملحوظ ہماری حالت کے ہمارے کیا
 قرائن ہیں اور ان کے برتنے کے کیا کیا اولہ مستحکم ہیں۔

انسان کا اندرونی ڈھانچہ اور اس کی اندرونی ساخت کیا ہے یہ متعلق واقعات
 اور اس کا پتا جس طور سے دوسرے واقعات کا پتا تجربہ۔ اندرونی جذبات اور بیرونی حواس
 اور دوسری شہادتوں سے ملتا ہے مل سکتا ہے۔

حواس جسمانی اور قواسے با متعلق بہا پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
 کہ آنکھیں ہسکو اسلئے دی گئی ہیں کہ اون سے دیکھیں۔ کان اسلئے دیئے گئے ہیں
 کہ اون سے سنیں۔ غصے ہذا اندرونی رغبتوں اور اون کے اسباب تائید پر غور کرنے سے یہ مستخرج
 ہوتا ہے کہ مثلث مثلاً ندامت کا مادہ اسلئے دیا گیا ہے کہ شرم کی باتوں سے احتراز
 کریں۔ رحم کا مادہ اسلئے دیا گیا ہے کہ دوسروں کی مصیبت میں اسلئے آئیں۔ غصہ کا مادہ
 اسلئے دیا گیا ہے کہ ناگہانی جبر کو روکیں۔ اگر ہم اپنی تحقیقات کے سلسلہ کو اسی طور
 سے جاری رکھیں تو آخر شش یہ ظاہر ہو جائیگا کہ فطرت یعنی ساری انسانی

فطرت ہم کو نیکی کی طرف رہبری کرتی ہے اور انسان اسی کیلئے موعود ہے۔
 بلکہ یہ امر مستنبط ہوتا ہے کہ نیکی ہی قانون ہے جس کے ماتحت ہم پیدا ہوئے ہیں اور
 ہمارے خالق کی یہی علت غائی ہے۔ اور ہم بلحاظ اپنے فائدہ و راحت کے اندرونی
 مجبور کو یہ پابند ہیں کہ ساری حالتوں اور اقداروں میں اس کی اتباع کریں۔

فطرت انسانی سادی اور یکسان نہیں ہے۔ بلکہ اجزاء چند درجہ سے
 مرکب ہے اور ہم اس کا بحیثیت نقشہ یا ضابطہ کے بغیر ان کے رابطہ و وسالہ کے بغیر
 رکھے جو اس کے اجزاء کے درمیان سائرین ٹھیکہ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔
 جس طور سے جسم عضو منفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے اسی طور سے ہماری اندرونی ساخت
 مختلف عقول حیوانی، خواہشات اور غیبتوں سے مرکب ہے۔ ہمیں انسان حیوان
 دونوں برابر ہیں۔ لیکن ان معمولی شہوات اور ولولوں کو علاوہ ایک دوسری ہستی
 جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی قوت حمیرہ و قوت اخلاقیہ و تفکرات۔
 یہ اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے تمامی اعمال کا احتساب کر سکے۔ اس عمل کا
 اگر اکثر نہیں تو کبھی کبھی تو ضرورتاً انکی چال چلن پر اثر پڑتا ہے۔ مگر وہ اثر خاص و منفی
 ٹھیکہ متعین اختیار کی جو خالق نے ہمارے اندرونی ساز کے روستہ ہمارے ساتھ
 مختص کی ہے وہ نہایت مہم بالشان مسئلہ ہے اور اسی کے تعین کے لیے ہمارے خالق
 کے نظام اخلاقی کا مدار ہے۔

امور بالا کو مد نظر رکھ کر اگر تصوف کی تعریف اور اس کے مسائل پر غور

غور کرو تو تم کو اس کی حقیقت اور ضرورت پورے طور سے معلوم ہو جائیگی
اور ظنا ہر ہو جائے گا کہ عالم فطرت و عالم اخلاق میں جو نطابق
نامہ ہوا اس کی علت غائی کے پورا کرنے میں یہ کہنا تک معین ہے۔

اوپر کے صفحوں میں میں نے تفصیلاً مذہبی اخلاقی اور فلسفی پہلوؤں سے
دیکھا یا سمجھا ہے۔ اب اگر اس کو تمدن کی عینک سے دیکھو تو تم پر پورے طور سے یہ ہویدا
ہو جائیگا کہ تمدن میں بھی اس کو بڑا دخل ہوا ہے۔ ریاست عالم اور مذہب کے لئے یہ ایک
جزو لازم تھا کہ ساری دنیا کے کائنات کا دار صفات محمودہ پر ہی۔ تہذیب کے یہی معنی
ہیں کہ لوگ صفات مذمومہ کو چھوڑ کر خالص محمودہ اختیار کریں۔ جتنے بزرگ دنیا کے
ہیں۔ کیا تہذیب کیا تہذیب سب ان ہی کی تحصیل کی طرف مائل ہیں۔ اگر نتیجہ
سب کا یکسان نہیں۔ ہر ایک کی کوشش کا نتیجہ اس کی حالت کے موافق ہوتا ہے۔ تمدن کا
بالکل اڑھارا ان ہی پر ہی کیونکہ علت غائی ان سب کو جوئی کی یہ ہے کہ انسان ان
وسائل کے ذریعہ سے اس قابل ہو جائے کہ اپنے اعمال کو ایسے مجرے کی جانب رجوع
کر سکے جس سے اپنی نوع کی آسائش کی صورت تمام ممکن پیدا کر سکے۔ ہر قرن و ہر ملک
میں ضوابط و قوانین ان ہی کو پیدا کرنے کے لئے جاری ہیں۔ ان میں کچھ تو مذہبی
پہلوئیں ہیں اور کچھ سلطنتی۔ سو ان کے قوانین سے لیکر آج تک جتنے قوانین حکام
زمانہ کی جانب سے جاری کئے گئے سب کی علت غائی وہی ہے جو حضرات صوفیہ
اپنے یا ضابطہ جہاد سے کو ذریعہ سے حاصل کرتے ہیں۔ بلکہ کہیں کمتر۔ کیونکہ قوانین

تمدن کو
تفصلاً

سلطنت کے ذریعہ سے جو باتیں حاصل ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اسی دنیا تک محدود رہتی ہیں۔ برخلاف اسکے ارباب تصوف جو حاصل کرتے ہیں وہ دوسری زندگی کو بھی شامل ہے۔ اور یہی اصل چیز ہے دنیا اور دنیا کی سب چیزیں چند روزہ ہیں ہمیشہ رہنے والی جو چیز ہے وہ عاقبت ہے۔ اسلام اور دین سچی دونوں میں دنیا محض دارال^{معا} ہے اور ہمیں ہر انسان کو عقبے کا سامان کرنا ضرور ہے۔ حقائق نے کیا خوب کہا ہے! بیات

”ہر کہ آمد در بہان پر ز شور عاقبت می باید شش رفتن بگور
درہ عشق است دنیا چون پلے بے بقا جائے و ویران منز
دل نہ بر این پل پر شر و بیم برگ ساز و مشوایغ بایقم
دستان در حقیقت سفتہ اند عارفان نہ ان حسانہ فانی گفتا ند“

براء مزافری

قریب قریب دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ اس زندگانی کے علاوہ ایک دوسری زندگی بھی ہے جو جاویدانی ہے۔ یہ زندگی اس آنیوالی زندگانی کیلئے انسان کو آمادہ و مستعد کرتی ہے۔ پھر جسکی جیسی تیاری اوسیکے مطابق اوسکا آئندہ نتیجہ۔ یہ ہم ہماری شامت ہے اور غفلت کا پردہ ہماری آنکھوں پر ڈھکا ہے کہ ہم خبر تک نہیں ہوتے۔ اور عاقبت کا ذرہ بھر بھی خیال نہیں کرتے۔ جو لوگ تصوف کو ہماری دنیاوی بہیوشی میں مغل ٹھہراتے ہیں وہ علی العموم مولانا روم کے اس شعر سے کہ ”ہم خدا خواہی وہم دنیا سے دون“ +

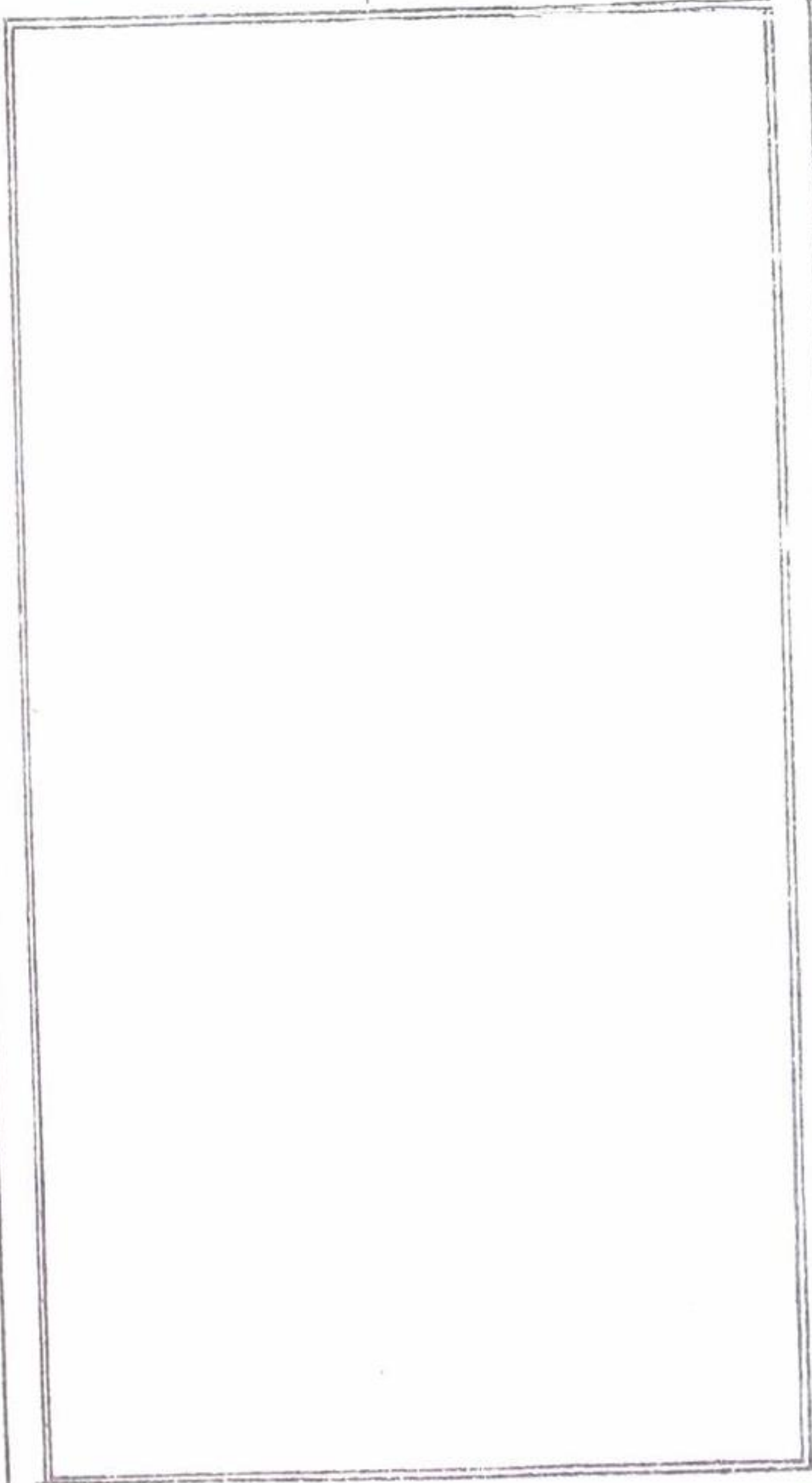
”ہم خدا خواہی وہم
دنیا سے دون +
اس خیال سے
محال ہے درجہ
کے کیا منتظر ہیں“

ہر سال ست و محال ست و جنون ہوا استدلال کرتے ہیں اسلئے مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ اسکی بھی کچھ دست لعی کھولی جاسے۔ مجھے اس بتک پر اس زندگی
 حکایت یاد پڑتی ہے جو کہا کرتا تھا کہ قرآن میں خود آیا ہے۔ لَا تَقْرَبُوا الصَّامَاتِ
 بَعْدَ زَيْدٍ اَصْرَارِ کیسا اور یہ خبر ہی نہیں کہ اس جملہ کے ساتھ ہی وَأَنْتُمْ تُكَذِّبُونَهَا لَکَا بَیِّنًا
 یہی مثال ان سجد تو کی ہے ایک شعر تو لیا جاتا ہے اور دوسرا ہضم دیکھو میرا مارا بیا
 کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ اور دینا سے اسکی کیا عبارت ہو۔ وہ فرماتے ہیں شہر
 "بیست و نیا از حد اعلیٰ فلفلین"۔ لے قماش و فقر و منور زندوزن
 اگر تم ایسی ہی دنیا کی بہبود چاہتے ہو تو اربعہ تصوف ایسی دنیا میں محل ہو۔ بلکہ تصوف
 کیا مرے اسلام ہی اسکا دشمن ہو۔ تم اسلام ہی کو چوڑا دو اور اسلام ہی کو مغل ترقی
 دنیا ٹھہراؤ۔ نہیں نہیں صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے مذاہب کو
 خیر باد کہو۔ ایسے لوگوں سے جنکا یہ خیال ہو اور جنکا یہ اصول ہے تصوف کو کچھ
 شکایت نہیں۔ اور نہ انکو تصوف سے کچھ شکایت ہونی چاہئے۔ ان دنوں کے
 بچہ میں ایک سہ سہ زہار حائل ہے۔ ان میں شہہ لگانگیت نہ کبھی تھا اور نہ ہو
 نہ کبھی ہوگا۔ ان سے تصوف یہی کہتا ہے کہ چشم مارو شن دل ماستاد۔ تم الگ ہیں
 الگ۔ زانہ میں بڑا شہہ بار سے دھرا از تو کا ہے۔ میں بھی ایسے لوگوں سے یہی
 کہو لگا کہ بھیا میں ہارا تم جیتے۔

حق یہ ہے کہ تصوف اور اہل تصوف ہمارے ترقی و بہبودی دینی و دنیاوی

ترقی و بہبودی
 دنیاوی و دینی

دونوں کیلئے نہایت مضر و زیادہ مفید ہیں۔ مگر ہاں اہل نقد و فساد کے لئے ضرر مند ہے۔
 بدنام کنندہ نہ کہو نام سے چند گنا استیبار نہیں۔ و نامور سے یکساں کہ اکثر نامور بہت
 لوگوں کی گران بازاری سہ ہے۔ چراغ لیکر ڈھونڈھتے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ سچ ہے۔
 الْمُسْرُونَ فَرِحُوا بِشَرِّ زَيْنٍ يَكُونُ لَهُمْ قُتْلًا لِّأَنَّهُمْ يُفَكِّحُونَ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تجربہ بہا

بعض جگہوں کو ایک زمانہ دُرا تک کسی خاص کمال کے ساتھ امتساب سنجی کی وجہ سے غضب کی لفت اوس کمال کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ سالہا سال کی خدمتِ بظمت بھی اوسکو کالعدم نہیں کر سکتی۔ اور پھر وہ جگہ اوس خاص کمال کیلئے اہم ثانی کا کام دینے لگتی ہے۔ دور دور کے لوگ جنکو اوس کمال سے امتساب ہوتا ہے۔ گویا برقی قوت کے زور سے اوس جگہ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی اوس کمال کا جانتی و دان ضرور موجود رہتا ہے۔

بہار ایسی ہی جگہوں میں سے ہے۔ اوس زمانہ سے جو تاریخ ہند میں اُدیت کا فخر رکھتا ہے اس زمانہ تک فقر کو ایک صورت میں ضرور پہچاننا پڑا ہے۔ ہندو بودھ مسلمان۔ کسیکے عہد کو ضرور ایک نہ ایک مشاہیر فقرا میں سے ایسا ملے گا جسکی زندگی کا ایک آدمہ صفحہ کسی نہ کسی طور سے بہار کی تاریخ سے متعلق ہوگا۔ فقرا سے میرا منشاء وہ لوگ نہیں ہیں جو آسے دن بازاروں اور گلی کو چومیں ذیلِ خوار مار پھرتے ہیں

فیر سے پیری مراد وہ ہے جو ہندوؤں کی زبان میں سیدھا اور مسلمانوں کی زبان میں مرد کا
کہنا آئے۔ دیکھو پھر وہ گویا اور اس کے کاک کی زندگانی میں بھی ایک صفحہ بہار کو متعلق
موجود ہے۔

یہ کچھ ضرور نہیں کہ ایسے لوگ ایسی ہی جگہوں میں پیدا بھی ہوں۔ انکی پیدائش
سے کوئی بحث نہیں۔ وہ دستِ از یگانہ ہوں کو ایسے لوگوں کی کشش کی حاصل ہو جاتی
وہ انہیں سے ایک سے ایک کو ہندو کھینچ کر اپنے ہاں لے آتی ہے۔

چونکہ ہندو فرقہ سے مجھے سلپہ اور مقدمہ میں بہر دست بحث نہیں اسلئے میں
انکی افراد سے بحث نہیں کرتا۔ اور مسلمانوں کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جس زمانہ سے کہ بہار
مسلمانوں کے قبضہ میں آیا ایک ایک مشہور شہر کو ضرور بہار کا انتخاب ہے۔ ان میں
سے کچھ تو خاص بہار کے رہنے والے ہیں اور کچھ نہ جو کسی کسی طور سے کھنچ کھنچ کر بہار سے
منسوب ہو گئے۔ محمد بن عبد اللہ بن احمد ایسے ہی فرائین سے ہیں جو
دوسری جگہوں سے آکر بہار میں بسے اور پھر بہار کی آغوش میں لیٹے۔

موجودہ قصبہ بہار موجودہ شہر علی گڑھ آباد کے دھن پور بگوشہ

میں بودھا کی نسبت مشہور ہے۔ بڑا بڑا اپنی تحقیقات میں لکھتے ہیں کہ بہار میں جو پہاڑی ہر اوسمیں ایک
کھو جھو باد یہ ہے۔ بڑا جھو باد یہ ہے۔ ایک دزدہ اس کھوہ کے وسط میں بیٹھا تھا کہ سید کھرا
اپنے جلیں موسیقی دانوں کے ساتھ جسکے ہاتھوں میں خوشتری بانسریاں تھیں وہاں پہونچا اور ان سے
ایک بول بچوایا۔ اس کے بعد یہاں سے سوالات اوسنے بدھا سے کئے اور ہر سوال کو اپنی انگلی سے
پتھر پر لکھ کر بدھا کو اوسنے دیا۔ ۱۲۸

کوئی چیتیس آرٹس میل کے فاصلہ سے آباد ہے۔ یہ قصبہ جو پراسنے نے مین ایکس شہر
 غدار اور سلطنت گدھ کا پایہ تخت رہا تھا۔ ہندوؤں کے زمانوں میں وہ یہاں اس کے
 نام سے موسوم تھا۔ وہ یہاں اس سکریت کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں اور العلوم کے مین
 تاریخ کے دیکھنے اور آثار العنادید کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مختلف زمانوں
 میں تمدنی و مذہبی واقعات کا مطالعہ رہا ہے۔ اور ہندوستان کے زمانوں میں ایک باوقار
 شہر تھا۔ غلاموں خلیجوں پٹھانوں کی فرمانروائی ہندوستان کے زمانوں میں بھی شہریت
 کی سب علامتیں موجود تھیں۔ قاضی مفتی۔ مقلع۔ زین العابدین۔ اس کے حکام
 بڑے بڑے شہزادے مین رہتے ہیں یہاں موجود تھے۔ ہندوؤں کے عوام کا نام یہاں
 رکھا تھا۔ یہی ہے کہ نہایت برجیا تھا۔ بڑے بڑے علماء ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو اس
 جگہ مین ہوئے ہیں۔ فطرت نے بھی یہاں حقائق کے قریب سے یاد رکھا ہے
 لہذا اسے اس جگہ کو جسمانی اور دماغی صحت کیلئے از بس موزوں بنایا ہے۔ پھر
 ایسی جگہ کو محمد و ہم کے توطن کا شرف کیونکر حاصل ہوتا ہے۔

حصہ اول

نام۔ لقب۔ پیدائش۔ خاندان۔ وطن۔ رضاعت۔
 بن ارشد۔ ابتدائی تعلیم۔ سفر سنا گاون تعلیم
 و تکمیل۔ ازدواج :-

نام لقب خطا

پیدائش

احمد نام۔ شرف الحق الملتہ والدین۔ لقب۔ ستید المتکلمین سلطان
 المحققین۔ برہان العاشقین۔ شیخ الاسلام والمسلمین۔ محترم جہان۔ مخدوم الملک خطا
 شہباز آخری جمعہ ۱۲۶۱ ہجری میں اپنے آبائی مکان واقع قصبہ مقیمین
 پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کا سال ان دو لفظوں "شرف آگین" سے نکلا ہو۔
 یہ زمانہ سلطان ناصر الدین محمود بن سلطان شمس الدین التمش
 بادشاہ دہلی کا تھا۔ اور بغداد کو تخت خلافت پر الحاکم باہر اللہ شہنشاہ تھا۔
 سلطان ناصر الدین محمود نہایت شجاع اور عابد اور سخی تھا۔ اگرچہ
 اوسکا دربار تکلفات سے سمور تھا۔ مگر کمزور اور سکا سادگی کا گھر تھا۔ زہد تقویٰ و عبادت
 چارون پہر اوسکا کام تھا۔ قرآن شریف کی کتابت سے اوسکی بسر اوقات تھی۔ کبھی
 خزانہ شاہی سے پیسا ہنہین لیا۔ غرض ساری عمر فقیرانہ بسر کی۔ طبقات ناصر
 جو ایک مشہور تاریخ ہے وہ اسی بادشاہ کے ہمدین تصنیف ہوئی۔ الغرض
 مخدوم کی پیدائش بھی ایسے ہی زمانہ میں ہوئی کہ جب ملک کی حکومت ایک با خدا و فرقدوست

بادشاہ۔ سرفخر حاصل تھا۔

مخدوم کے پدری و مادری دونوں خاندان صاحب طریقت تھے۔ پدری خاندان کا سلسلہ **عبدالمطلب** جد امجد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ قریشی ہاشمی شیخ ہیں۔ لیکن مادری خاندان کی وجہ سے آپ پو شرف سیادت بھی حاصل ہے۔

آپ کے والد شیخ یحییٰ نہایت متراز و متقی و ولی کامل تھے۔ اور آپ کی گائلی بی بی رضیہ بھی سبب زہد و اتقا کے اپنے وقت کی رابعہ بصریہ سمجھی جاتی تھیں۔

مخدوم کے پدری خاندان کا شجر نسب یہ ہے۔

مخدوم شرف الدین احمد۔ بن شیخ یحییٰ۔ بن اسرائیل۔ بن مولانا محمد تاج فقیہ۔ بن ابی بکر۔ بن ابی القاسم۔ بن ابی القاسم۔ بن ابی دہر۔ بن ابی لکث۔ بن ابی سہم۔ بن ابی الدین۔ بن ابی سعید۔ بن ابی ذر۔ بن ابی لکث۔ بن ابی الصعب۔ بن عبدالمطلب۔ بن ہاشم۔ بن عبدمناف۔

ایک دوسری روایت میں مابین ابو بکر و ابو القاسم کے دواو واسطے زاید ہیں۔ اعمیٰ مولانا محمد سعید بن مولانا محمد علی۔ اور مولانا شام محمد آمون جو پوری اپنی کتاب مطلوب المبارک میں بجا محمد سعید کے سعید احمد۔ اور بجائے ابو القاسم کے ابو القاسم اور بجای ابو سعید کے ابو مسعود لکھتے ہیں۔

مخدوم کے پدری
ادری دونوں
خاندان صاحب
طریقت تھے

مخدوم کا پدری
شجر نسب

اور شاہ فیض اللہ الملقب شاہ قاضی بن شطاری جو مولانا محمد تاج
فقیہ کے پوتوں میں ہیں اپنی کتاب معدن اکابر میں دونوں اجداد کو
کو محذوف کرتے ہیں۔ اور ابو القصائم ابو الواسعید میں ہی اختلاف بالا قائم رکھتے ہیں۔
آپ کو مادری خاندان کا شجرہ نسب یہ ہے:-

محمد و امیر
شجرہ نسب

بی بی رضیہ بنت سید شہاب الدین پیر جگوت بن سلطان سید شاہ محمد بن شہید
احمد بن سید شاہ نادر الدین بن سید یوسف بن سید حسن بن سید قاسم بن سید موسیٰ بن
بن سید حمزہ بن سید داؤد بن سید رکن الدین بن سید قطب الدین بن سید اسحاق بن
سید عیسیٰ بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن
بن علی کرم اللہ وجہہ۔

مولانا محمد تاج فقیہ جو ہند میں محذوم کے خاندان کے بانی ہیں قدس
جو بیت المقدس کا ایک محلہ ہے ہندوستان کے اور قبیلہ مشہور ہے
سکونت گزین ہوئے۔

محمد و امیر کا خاندان
بیت المقدس
ہند میں آیا

یہ قبیلہ بہار سے تادمیل پچھم واقع ہے۔ تاریخ سے جو کچھ پتا چلتا ہو وہ یہ ہے کہ
سنہ چہر شاہ ایران کے عہد میں قیروز رے سلطان ہند نے اسکو آباد کیا تھا۔ اور ایک زمانہ
میں یہ شہر ہندوؤں کا اور حکومت رہا ہے۔

منیر

اس قدر تو مسلم ہے۔ کوئی گفتگو اسمین نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وطن چھوڑنے
اور اتنے دور و دراز سفر کا باعث کیا ہوا اسکا پتا چلتا نظر نہیں آتا کیونکہ مولانا مذکور

محمد و امیر کا خاندان
ہند میں آیا
کا پورا تامل
مشکل ہے

یہیٹ سے کوئی ایسے بڑے اور نامور لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جنکے کارنامے اور سوانحیات
تاریخ کے صفحات پر بادشاہوں اور امرا کے پہلو پہلو کیا جاسکتے۔ اسلئے کوئی قابل اعتبار امر
بارعین ہاتھ آنا قریب قریب ناممکن ہے۔ ناقلین نے جو نقلیں کیں ہیں نہایت مختلف
مخدوش ہیں۔ ہرگز قابل وثوق و لائق تسلیم نہیں کیونکہ جتنی تحریریں اس امر میں ہوئی ہیں
وہ مولانا کے بہت بعد کی ہیں۔ محض وہم کے قبل اگرچہ خاندان بنو کے منیر تھا مگر اسکی
ایسی حالت تھی کہ ایک گروہ اسکا گرویدہ ہوا۔ اور اسکے حالات کو قلمبند کرنے کی فکر ایک
پیدا ہو۔ جب اس نے محض وہم کی شہرت عام تمام پہلی تو آپ کے خاندانی حالات کے دریافت کرنے
کی طرف لوگوں کا رجحان ہوا۔ اور حال حال لوگوں نے جو روایتیں اور سوانحیں ہم پہنچیں بنا
چھان بنان کے قلمبند کر لیں۔ میر نزدیک اسکا عمدہ کرنا اور سوانح کے صفحات کو ان
سیاہ کرنا محض بسود ہوگا۔ اسلئے میں انکو نظر انداز کر آہوں صرف اتنا لکھ دینا کافی
ہے کہ ایک قطعہ جو مسلمانوں کی فتح منیر کی تاریخ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۵۷۵ھ ہجری
میں منیر مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ اور وہ قطعہ یہ ہے۔

یافت چون براجہ منیر ظفر داد امام از دین تہا سے رانہ

ہست منقول از بزرگان سلطنت سال آن دین محمد رشید قوی

مولانا محمد تاج فقیہ کی ذات سے منیر اور مصنفات منیر میں اسلام نے بہت

کچھ اشاعت پائی۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں اذان اور تکبیر کی آواز سنائی نہ دیتی ہو۔ مولانا

کے باعث منیر ان ایک باوقفت اور باقوت جماعت مسلمانوں کی پیدا ہو گئی۔ مگر مولانا کا یہ بھی

میں لکھا تھا کہ تاج فقیہ
کی ذات منیر اور
اسکے مصنفات
میں اسلام نے
اشاعت پائی

مدت یہاں رہنے پائے تھے کہ آپ کی اہلیہ نے رحلتِ سرمانی مصیبت میں اگرچہ آپ کی اولاد
 ساتھ تھی پھر بھی وطن اصلی یاد آیا بیٹو کو منیر ہی میں چھوڑ کر آپ بیلت المقدس کو
 لوٹ گئے۔ وطن پہنچ کر اپنی سالی کو جبالہ نکاح میں لائے۔ اس نکاح سے ایک فرزند
 شاہ عابد العزیز پیدا ہوئے۔ مولانا نے اپنی عمر کا بقیہ حصہ قدسِ حلیل ہی میں بسر کیا۔
 مولانا کی وفات کے بعد شاہ عبد العزیز اپنے علاقائی بھائیوں سے ملنے کیلئے منیر آئے اور یہاں
 پہنچ کر سکونت اختیار کر لی صاحبِ مناقب اکلا صفیا آپ ہی کے پوتے ہیں۔
 مخدوم چار بھائی تھے۔ یعنی شیخ جلیل الدین۔ و شیخ شرف الدین احمد۔ و شیخ
 خلیل الدین۔ و شیخ حبیب الدین۔

مخدوم چار بھائی

مخدوم جس مکان میں پیدا ہوئے تھے اس وقت تک منیر میں قائم ہے۔ اگرچہ ضرور ہر
 امتداد زمانہ اور اختلافِ حالت خاندانی کیوجہ سے اس کی طرز و وضع میں دو بدل ہوا ہو لیکن
 یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اسکا ہونا ناممکن الوقوع ہے۔ کیونکہ مسلمانان ہند میں پیشہ ایانہ
 اور مشائخانِ طریقت کے ساتھ جو شغف برتا جاتا ہے وہ خوب ظاہر ہے۔ انکی ہر چیز پر کمال
 نہایت معتقدانہ طریقہ سے نگاہ رکھی جاتی ہے۔ اور اسکا ضائع کرنا مصیبت سمجھا جاتا ہے۔

مخدوم کی پیدائش
 کا مکان

مخدوم کے زمانہ میں ارضی کا دستو جاری تھا۔ اس میں فقرا اور اہل اللہ اور دو
 سب کیاں تھے لیکن اسکا پتا نہیں ملتا کہ مخدوم نے کبھی کسی مریضہ کا دودھ پیا یا نہیں۔
 کے دستور کے مطابق البستہ یہ مستحب ہو سکتا ہے کہ ضرور آپ نے کبھی کسی مریضہ کا دودھ پیا ہوگا لیکن
 مخدوم شاہ شعیب علیہ الرحمۃ کا یہ فقرہ کہ: "مادر شیخ شرف الدین منیری ایشان را در آوان چاک

مخدوم کے زمانہ میں
 ارضی کا دستو

اے سچ قتی بے وضو شیر ندادہ است۔ ہرگز کوئی جگہ اس خیال کی سعادت کیلئے نہیں
چھوڑتا۔ جان پہنچتا سیلاب برتی جاتی ہو وہاں کیونکر ممکن ہے کہ مخدوم شہر پر جو ہندو
عسلے العموم غیر محتاط اور اہم سئل ہر تین چھوڑنے گئے ہوں۔ اسلئے میں ضرور
کہنو لگا کہ مخدوم نے سوا اپنی مان کے کسی مرتعہ کا دودھ نہیں پیا۔

سین ضامن
مخدوم کا نام

موجودہ نذرانی نے آپ کو یہ خصوصیت بخشی تھی کہ سنین ضاعت میں ہر سال
رمضان کے مہینہ میں دن بھر آپ دودھ نہ پیتے تھے۔ ارباب وقوت کیلئے یہ کوئی تعجب کی بات
نہیں صبح سے شام تک دودھ نہ پینے سے بچہ کامر جائز لازم و ضرر نہیں۔ باقی رہا شعور و
ادراک ماہ صیام کا۔ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا آغوش مریم علیہا السلام
میں اپنی ولادت کے دن خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اقرار تکلم لسانی سے صحیح ہے اور
نہیں تو مخدوم کا شعور بھی من حیث ہوا منامۃ محمد علیہ السلام۔ بعد نہیں کہ
حَدِّ امَّتِی اُمَّتِی رَجَتْ لِلنَّاسِ۔ ہو سکتا ہے کہ موجودہ نذرانی بعض نوروں کی رپوت
میں تہمت لارہا ص الانبیاء ایسے امور ظاہر کر اسے جنہیں تعظیم شعائر اللہ پائی جاتی
ہو۔ تاکہ وہ بڑے شخص جس نے ایسی رحمت مخصوصہ میں پرورش پائی ہو بلوغ کے بعد
بمقرب بارگاہ الہی ہو۔ اور عجلۃ امتی حتیٰ ابیہا بنی اسرائیل کی تحت
میں آئے۔

جب مخدوم سن رشد کو پہنچے کتب میں بیٹھے اور رواج زمانہ کے موافق
تعلیم شروع ہوئی جو چندان قابل ستائش نہ تھی۔ کیونکہ محدث الملعمانی کے ہاتھ

خیر فرماتے ہیں کہ: "رایا خوردگی پسندین کتابا مارا یاد کرانیدند۔ چنانکہ مصادر و مفتاح اللغات
و جہان در کتابا۔ و مفتاح اللغات جزوئے مستے خواہد بود۔ مفیدار یکت یا ذکرانیدند۔ و ہر بار یاد
تکام می شنیدند۔ یا سبب بجا آن قرآن یاد می کرانیدند۔" اور یہی سبب تعلیم ایکے لئے دراز تاکہ رہا۔
مگر ابتدائی اوستاد آپ کے کون تھے اسکا پتا نہیں ملتا ہے۔

اسی قرن میں خاندان المتشش کا دہلی میں خاتمہ ہوا۔ اور غلاموں کا خاندان سربراہ
سلطنت ہوا۔ تبدیل خاندان نے در اختلاف اور اس کے مضافات میں ایک بچل سی
ڈالری۔ نئے لوگ آباد اور عیرائے رشت ہونے لگے۔ شیخ شرف الدین ابوتوامہ
بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ جنکو دلی کو خیر باد کہنا پڑا۔ یہ دلی کے سنار گاہوں
جاستے ہوئے منیر میں ٹھہرے۔ شیخ بچے م مخدوم کے والد نے آپکی خوب خوب
مدار تیریں کیں۔ مولانا کی مہمان نوازیوں سے حیدر منیر میں ٹھہر گئے۔ مخدوم
مولانا کی صحبت جو پای تھو لانا کو بیا مع و متجو۔ ہر علم میں کامل۔ ہر فن میں ماہر۔ اگر انکی صحبت
گردیدہ ہو گئے۔ چنانچہ اپنی خواہش پر غمت کی مجلس ششم میں فرماتے ہیں۔

"مولانا شرف الدین ابوتوامہ ابن حسین دانشمند سے کہ در تمام ہندوستان مثلاً ایسے بود
و بچکس اور علم ایشان شبہ نمود۔ رسالہ منقولہ قام حق آپ ہی کی تصنیفات سے
ہے۔ دلی سے انکے نکلنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بوجہ کمال علم و فضل کے دلی میں
یہ مرجع طلاب ہند ہو رہے تھے۔ انکا چشمہ فیض ایسے زور وں پر تھا کہ دور دور شہروں کے
طلبا گروہ گروہ اور جوق جوق انکے پاس آتے اور سیراب ہوتے۔ اسوقت میں ایشیا

دستار آلود
ابوتوامہ

طلباء کا گروہ بھی اس وقت کے جاہل طلباء بامعاشرہ تھے کم زور تھے۔ اس وقت تک مسلمان
اسکا نمونہ موجود نہ تھا۔ سفید آون اور مریدون کے کھج اور تعلیمین علماء و
کنہجوم سے سلطان کے دل میں لانا کی جانب توجہ و تراع سلطنت کے وقت پیدا
ہوا۔ کم بینوں اور نا اہلوں کی سخن چینیوں نے سلطان کو ہوا اس کے خراج پر مجبور
کیا۔ آخر سلطان نے بحمد بعض جو ادب بنکا لہ کی ہانہ بنیے کا حکم دیا۔ مولانا (رحمہ اللہ)
للوقت و امثالہ الاموال اللہ تعالیٰ وادلی اکلا من طوعا وکرہا حکم سلطان کو
مان لیا۔ اور دلی سے اپنے اہل و عیال و براہ یعنی مولانا حافظ زین الدین کو ہمراہ
لیکر جاکشہرقہ کی طرف شہر سہارن گانوں کو روانہ ہوئے۔ یہاں ہی سفر تھا کہ
مین مولانا کو منیرین مقہر نیکا اتفاق ہوا۔

مخدوم کا شوق تحصیل علم موثر ہوا۔ صاحب مقب الیہم فیہا لکھے
ہیں کہ جب مولانا منیر سے روانہ ہونے لگے تو مخدوم نے اپنے والد بزرگوار شیخ یحییٰ
سے اجازت چاہی کہ مولانا کی معیت میں سہارن گانوں جائیں اور انکی خدمت
میں تحصیل علوم کریں۔ بڑی بڑی بات۔ اگلے زمانہ کے لوگ علوم کا لہرہ ہوتے
تھے۔ باپ نے بیٹے میں جو یہ شوق دیکھا فوراً تسلیم کر لیا۔ مولانا فرمایا اب جو
قابل پا کر ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اور دامن تربیت میں کھسک کر سہارن گانوں سے گئے۔ سہارن گانوں
یہ چونکہ تعلیم میں مشغول ہوئے مخدوم کے شوق کا یہ حال تھا کہ اس زمانہ میں اکثر سے چھوڑ
جاتے تھے وہ بھی کھلنے نہ پاتے تھے کہ سب کوئی خبر خوش ہو و خیالات کا فتنہ کر

جتنے خلیفہ تحصیل کے زمانہ میں پہنچے نذر خرطوم ہوئے۔

شوق علم

صاحب مناقب اکابر صوفیاء لکھتے ہیں کہ جب مولانا نے آپ کو شوق کا یہ حال

دیکھا تو آپ کا کھانا بھی الگ کر دیا کہ محمد سترخوان ہونے میں جو تصنیع اوقات کا نیاں تھا وہ بھی ساقط ہو جاسے۔

کتب میں شوق
و طبیعت کی نقل

مخدوم اپنے درجہ کے زمانہ کی ایک نقل بیان فرماتے ہیں جس سے صاف ظاہر

ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے طلباء بھی شوقی اور طبیعت میں جو مکتبوں میں استادوں کو ساتھ
برتی جاتی ہے اس زمانہ کے شاگردوں سے کبھی پچھے نہ تھے۔ معدن المعانی

میں مخدوم سے روایت ہے کہ۔ ”در سنار کانون برادر مولانا مولانا زین الدین نام داشت۔ اورا

ستر آن نیکو یار بود۔ در وقت سبق خواندن اگر در سبق کے آتے برائے تنگ مکی آمد و در

محل مولانا محتاج این می شدند کہ در کدام سورہ است۔ مولانا زین الدین نشستہ ہوئے دریا

کہ مولانا متبع یکمند کہ این آیت در کدام سورہ است۔ برائے طبیعت حرکت نہانے خاموش ماند

و دم نزد سے و یار این چپکے آونہ سے کہ اکثر کہ خواہد گفت۔ بعد مولانا روئے مہلک سے و

می آوردند و می گفتند کہ بس کنید بگو کہ در کدام سورہ است۔ بعدہ گفتے کہ در فلان سورہ است۔“

مخدوم نے ایک زمانہ دراز تک مولانا شرف الدین ابو توامہ کی محبت

تمکین تعلیم

میں تفسیر۔ فقہ۔ حدیث۔ اصول۔ کلام۔ منطق۔ فلسفیات۔ ریاضیات۔ تمام علوم

معارفہ کی تحصیل کی اور اچھی طرح کی۔ مخدوم کی تصنیفات اسکی شاہد ناطق ہیں۔

جب۔ مخدوم نے تحصیل سے فراغت کی تو او استاد کی یہ خواہش ہوئی کہ اور بھی

شوق علم

جتنے علوم وہ جانتے ہیں مخدوم کو پڑھائیں۔ وہ علوم یہ تھے یکمیا۔ سیمیا
 ہیمیا۔ ریمیا۔ مولانا ان علوم کے ذریعہ سے لوگوں کو عجائبات دکھایا کرتے تھے
 مگر یہاں تو دھن ہی دوسری تھی۔ وہ سودا جو پیدائش کی وقت بلخ میں ودعیت
 رکھا گیا تھا کب ان خرافات کی طرف مشغول ہوئے دیا تھارح ہی۔ الوابل ستر
 لابیہ۔ باپ اور مان دونوں ہی خدارسید تھے۔ اون ہی نیک بزرگون کا یہ اثر
 تھا کہ جذبہ عشق ابھی اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بھلا اس شاید ازل کو رقابت کیا ان گوارا
 ہوتی ہے کہ رشتہ درگرم افگندہ دوست رہتی بردہر جا کہ خاطر خواہ دوست
 اس شیدائی کے تھے میں ایسا مضبوط رشتہ ڈالا تھا کہ جدھر اسکی خواہش ہوتی وہی
 راہ چلیا۔ پیست۔ چنگ در حضرت خدا سے زدہ ہو ہرچہ آنیت پشت پازدہ
 یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کب کوئی کسی کا دلدادہ ہوتا تو سوا اسکی بات
 کے دوسری چیز سے وابستگی نہیں ہوتی۔ تو شہرہ چمڈ نے کیا خوب کہا ہے ایسا
 عاشقان جو تماشا سے بیبہ از رخ گل مست ہوں غنایب پشتم را
 بر روے جانان و ختمہ پوچھ پروانہ سرا پا سوختہ

یہاں تو بچپن ہی سے سودا و سرائکتھا۔ پھر ماسوی اللہ کی طرف مائل ہوا یعنی
 صاحب مناقب اکابر۔ غیبی کا بیان ہے کہ وہ در تحصیل علوم دین باقصی تھا۔
 کوشید شب روز در علم مشغول ہی بود۔ دوران مشغولی ریاضت و مجاہدہ داشت۔ روزہ مانو
 داشت۔ اللہ بس باقی ہو رہا۔ مخدوم نے اس استاد کی خواہش پر ٹھیکہ جواب دیا

نور احمد

کہ "یٰٰکَیْنِیْنِیْ هٰذَا الْقَدْ" بس ظاہری تعلیم و تعلم کا باب مسدود ہو گیا لیکن آپ نے اس پر
 تصنیف کی تصنیفات کا برسوں مطالعہ کیا ہے! اور قائمہ کشمیر اور ٹھٹھارے میں۔
 مکتبہ شاہی و مکتبہ کے مکتوب ہشاد و حکم میں فرماتے ہیں۔ "احکام مذہب این مخالفہ
 (صوفیہ) در کتب و تصانیف ایشان سالہا باز مطالعہ کردہ شدہ ست"

مخدوم کا انعام
 اور اس کا ایک
 عہدہ بھی

تعلیم ہی کے زمانہ میں استاد نے اپنی لڑکی کو مخدوم کے ساتھ منسوب کرنا چاہا تھا
 مخدوم نے تفصیل علوم میں فائیت انہماک کی وجہ سے تامل سے انکار کیا تھا۔ مگر اس انکار سے
 ترک سنت لازم آتا تھا۔ دوسرے استاد سے سرکاری ہوتی تھی مشیت ایزدی نے یہ حیلہ کیا
 کہ آپ ایک مرض صعب میں مبتلا ہو گئے۔ اطباء کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ سوا ازواج
 کردہ سر علاج نہیں یا چار اس طور نہ دے دس ہی میں ادوی سنت ہوئی اور استاد کی خواہش پوری ہوئی
 بعض ناصتدین نے جن کو مہمل روایتوں کے بیان میں
 مرا آتا ہے لکھا ہے کہ مولانا شرف الدین ابو توامہ نے ایک کنیز سے مخدوم
 کی شادی کر دی تھی مگر کشر کا اس پر اتفاق ہو کہ مولانا نے اپنی صاحبزادی کو مخدوم
 کی عروسی میں دیا۔ اور قرینہ غالب بھی یہی ہے کہ خود مولانا نے اپنی فرزند بی بی لیا۔ کیونکہ آپ
 صرف مصلحتاً الوقت و متاللاً امر اللہ سنا رکھا ہوا گئے تھے۔ دوسری جگہ جو قسطن
 شرفا کو رشتہ پیوندی قائم کرنے میں ہوتی ہیں وہ ہر شریف پر خوب ظاہر ہے۔ احادیث پر بھی
 بیٹی کا جنت بھگالہ میں اوس زمانہ میں مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ تاریخ سے خوب ظاہر ہے
 مسلمان شرفا شاید دھمکے سے ملتے تو ملتے ورنہ اوس زمانہ میں اس جنس کی وہاں

پسند اور ہی نہ تھی۔ برعکس اسکے مولانا اپنے اثنائے سفر میں منجھیر میں چھوڑ
 ٹھہر چکے تھے۔ نگو مخدوم کے حالات خاندانی کے دریافت کر چکا پورا وقت مل چکا تھا۔
 اسپر طرہ یہ کہ جواہر ذاتی سے بھی سے مالامال پھر ایسے شخص کو دامادی میں لیا تو
 کیلئے عین فخر کا باعث تھا۔ عقل صائب ہرگز اسکی مساعدت نہیں کرتی کہ مولانا
 اپنی صاحبزادی کے بدلے اپنی کنیز کو مخدوم کے ازدواج میں دیا ہو۔ اور اگر
 ہم اسدومان بھی لیں کہ مخدوم نے عورت سے شادی انہیں کی بلکہ مسلحہ شرع کنیز کو ہی خدمت
 میں قبول کیا تو آپ کی اولاد میں کشتن کی کیا بات ہو۔ زمانہ نے سادات اور نبی اہل
 بھی اس سے بری نہ کیا ہمارا ہمارا حضرت بابائے کنیز تسلیم کرتے ہیں گو تو برکت
 تاب نہیں۔ اور حضرت شہر بابا تو گایہ ساد میں قید ہو کر آنا تو متفق علیہ ہے۔
 علاوہ برین خفی فقہ گایہ مسئلہ ہے کہ جب آزاد لونڈی سے نکاح کر لیا ہے تو وہ اگر اسکی
 ملک ہو تو فوراً آزاد ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ کہا جائیگا کہ ایسی صورت میں ملک
 کی قید ہو اور وہ کنیز مولانا شرف الدین اب تو امر کی ملک تھی اسکا جواہر
 یہ ہے کہ اول تو ایسی مناکحت مکروہ ہے۔ دوسرے ایسی مناکحت سے جواہر اولاد ہوتی
 ہے۔ کنیز کی ملک ہوتی ہے۔ پھر اگر وہ کنیز تھی تو مخدوم کا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ
 وطن لانا یعنی یہ۔ حق یہ ہے کہ مخدوم مولانا کی صاحبزادی ہی کو جبالہ نکاح میں لا کر
 اس کو خدائی سے مخدوم کے کتہیں اولاد ہوئی۔ ان میں سے ایک صاحبزادی
 شاہ ولی الدین زندہ ہے۔ باقی دو ایام طفولیت ہی میں قتل آئے۔ مسر کے

سونا رگانون میں منتقل کر گئے۔ اور اپنی مان کے ساتھ زمین بنگالہ کی
آغوش میں جا بیٹے

خندق کی تعلیم کے تذکرہ میں سونا رگانون کا بار بار ذکر آیا ہے اس لئے

اس بات کا بتا دینا بھل نہ ہو گا کہ اس شہر کی مخدوم کے زمانہ میں کیا حالت تھی۔ اور اب
کیا حال ہے۔ یہ شہر مسلمانوں کے زمانہ میں شرقی بنگالہ کا دار الحکومت تھا لیکن اب ایک
بالکل نئی پرسان جگہ ہے اور پیمپھام (Paimpham) کے نام سے ضلع ڈھاکہ
میں شامل ہے۔ یہ دریائے برہمپتر (Brahmaputra)

سے دو کوس کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اور شرجیل اور دوسرے درختوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے گرد ایک قلعہ
بجٹی کھائی ہے جو اصل میں خندق تھی۔ سونا رگانون کے حوالی میں بہتیری ڈیرن

سجدہ کے نشان پائے جاتے ہیں۔ مگر یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اس شہر
ہرگز کسی زمانہ میں عمارتی شان و شکوہ کا فخر حاصل نہ تھا۔ البتہ چونکہ یہ سلمان صوبہ داروں

کا مسکن تھا اور وہ اکثر حکمران بادشاہوں کے بیٹے ہوتے تھے اس لئے یہاں اکثر بغاوت کی
ہرگ سدا کرتی تھی۔ یہیں عظیم شاہ پسر سکندر نے علم خود سری بلند کیا۔

اور حافظ شیرازی کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا۔ سنہ ۶۷۰ میں جب محمد شاہ
تغلق نے شرقی بنگالہ کو تین صوبوں پر تقسیم کیا تو ایک صوبہ کا نام اسی شہر پر رکھا۔

جب تک۔ سونا رگانون دار الحکومت رہا تجارت کی یہاں ایک بہت بھاری
منڈی تھی۔ اور اس بڑی ٹرک کا جسکو شیر شاہ نے بنایا تھا یہ شہر منہ بنے تھا۔

شیخ یحییٰ کی وفات معاودت وطن طلب پیر کی خواہش
 اور مان کی اجازت۔ طلب پیر میں دلی پہونچنا۔ اولہ
 مشائخین دلی سے ملنا بیعت معاودت وطن۔ اثنارہ میں
 جنگل میں غائب ہو جانا اور سالہا سال وہاں مفقود رہنا۔ رجوع آباوی

بعد فراغ کے مخدوم نے خطوں کاخریطہ کھولا۔ پہلا خط جو کھلا مشعر جبر تھا
 شیخ یحییٰ کے پر مخدوم تھا۔ شیخ یحییٰ نے تاریخ یازدہم شعبان ۱۰۶۹ھ ہجری انتقال فرمایا۔
 اس سر انتقال پر صاحب وسیلہ شرف صاحب تاریخ کھلا دونوں کی اتفاق
 ہے۔ وسیلہ شرف کی تاریخ ہے۔ ”شہ دو تار بخش القاب شرفیش خود عین
 کان یکے مخدوم و دیگر تار کے یہیم گفت“ صاحب تاریخ کھلا کہتے ہیں۔
 ”حیرت حیران جو دیدر کتب این واقعہ چ گفت سن وصل او آہ گل حسد دل“

مخدوم کو باپ کی خبر انتقال سے مان کا خیال آیا۔ محبت فرزند کی زنجوش مارا
 دل ماتھے سے جاتا رہا۔ تحسین سے فراغت ہوئی چکی تھی۔ وطن کی سوچھی۔ مولانا شمس الدین
 سے رخصت چاہی۔ مولانا نے بھی مخدوم کی حالت پر خیال فرما کر بطیب خاطر اجازت
 دی۔ مخدوم مع شیخ زادہ ذکی الدین وطن کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ معاودت مہاجر کا

شیخ یحییٰ کی

معاودت وطن

۶۹۰ء یا آغاز سال ۶۹۱ھ ہجری میں واقع ہوئی۔ کیونکہ حضرت نجیب الدین فردوسی نے جو مخدوم کے پرستہ ہیں ۶۹۱ھ ہجری میں رحلت فرمائی جیسا کہ ان اشعار سے ظاہر ہو۔ شیخ ہر دو جہان نجیب الدین دگفت ہاتھ کہ خواجہ حسین بود۔ ۵
 ”نجیب الدین کہ انھیں انھوں میں بود بجاست کہ سال رحلت او سمجھ او خیر آمد“ اس لئے ضرور ہے کہ درمیان ۱۰ ماہ وصال شیخ تھے اور شیخ نجیب الدین فردوسی کا مؤرخہ وطن کو لوٹے۔

وطن پہونچکر مان سے ٹو۔ مان اور بیٹے دونوں کو خوشی ہوئی۔ خاندان میں شیخ کی رحلت سے جو ایک جگہ نمبر ذکر کی خالی ہوئی تھی وہ شیخ فکی الدین نے ملی۔ دادا کی جگہ پر پوتا آیا۔

معاودت کے بعد تھوڑے دنوں تک مان کے اسن شفقت میں بہتا م راحت
 اسٹیشن کی۔ مگر وہ آتش عشق الہی جو اندر ہی اندر سلگ رہی تھی بیکار ایک بچہ اور ٹھہر
 اور وہ جذبہ حق جو ریاضات و مجاہدات کے ذریعہ سے برسوں تک بیکار پذیر ہوا تھا تھم کر
 ہوا۔ مخدوم نے اپنے صاحبزادہ شاہ ذکی الدین کا ہاتھ اپنی مادر چہرہ ان کے ہاتھ میں دیا
 اور فرمایا کہ ذکی الدین کو شرف الدین کی جگہ پر سمجھئے اور شرف الدین کو اللہ کی راہیں
 آزاد فرمائے۔ آپ کی والدہ ماجدہ خود با خدا و خدائے سیدہ تھیں۔ دنیا کو عزیز آخرت
 سمجھتی تھیں اور علی النعموم اس زمانہ کو لوگ۔ ”اول دین بعدہ دنیا“ پر عامل تھے آپ کل
 جیسا زمانہ تو تھا نہیں کہ بالکل دنیا میں انہماک۔ کہیں غلطی سے دین کا خیال بھی آیا خالصاً

سیدہ کی خواہش
 دین کی اجازت

مخلصاً للہ نہیں بلکہ دنیا ہی کمانے اور اپنی نمود ہو پرستی کا آلہ بنانے کیلئے۔
 اگر کوئی اللہ کا بندہ طالب حبیب ہو بھی تو دوست اقربا کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنا طرح
 طرح کے آواز سے کہے جانے لگو۔ لوگ اسکے پیچھے بنے جھاڑ کر ایسا پڑو کہ اوس غریب کو اپنے
 خیال سے درگزر کرتے ہی بنی افسوس صد افسوس! لیکن اوسوقت میں بہت ہی کم لوگ ایسے
 نکل سکتے تھے جو پورے طور سے عبداللہ بن ابی عبد اللہ ہم کہ القاب و لقب کو جانتے ہوں
 آپ کی والدہ ماجدہ بھی اون ہی لوگوں میں تھیں جو صدق دل سے اس عمدہ
 ربانی کے دلدادہ تھے کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ
 عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وہ اون پاک
 بی بیوں میں تھیں جو کہ راسخ کی طرح سے اپیریاں لاہوے تھیں کہ "حُبُّ الدُّنْيَا
 رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ قَبْلِيَّةٍ" اور "مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
 إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ" اور جنکا یہ خیال تھا کہ وہ دل کیا جو عرش اللہ نہیں اور وہ
 سر کیا جسمیں اوسکا سودا نہیں۔ **بیت**

دل یکے منظر بہت ربانی خانہ دیور اچسٹل خوانی

ابیات

ہر رنج کہ آید ز تہا سے جان بردل حقا کہ عزیز بہت چوا حسان بردل

تفسیر مکن در غنم من خوش می بند ہر در دکان کشید بتوان مبر دل

آپ کی والدہ ماجدہ نے احمد شہد کہا اور بیٹے کو خوش خوش اللہ کی بستی پر لیا

چھوڑا۔ مخدوم اس خیال سے کہ ”اُفتابے بایداً جسم سوز نہ چٹا تو شبِ نگر درو“

ابیات

”راہ دور بہت دیر آفت ای پسر راہ زورامی بساید را ہبر“
 ”کوہ ہرگز کے تو اندر رفت راست بے عصا کش کوہ را رفتن خطا“

ابیات

”خواہی کہ شود مراد حاصل پیرے طلب سے جوان عاقل“
 ”ما چند بہر زہ راہ رفتن در مسجد و منافتہ رفتن“

اور حکم یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا اللہ
 الوسیلة وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون
 طلب پیر میں مشغول ہوئے۔

وطن سے نکل کر دہلی پہنچے۔ آپ کے بڑے بھائی شیخ جلیل الدین
 بھی ہمراہ تھے۔ دہلی پہنچ کر مشائخین دہلی سے کئی علماء دہلی کی تذکیرین اور
 درس میں حاضر ہوئے۔ ان کے حالات خوب دریافت کروا کر مشائخین دہلی سے
 ملکر آپ بہت محظوظ ہوئے۔ کیونکہ صاحب مناقب الاصفیاء لکھتے ہیں
 کہ آپ نے ان لوگوں سے ملکر جو اسے قائم کی وہ یہ بھی کہ ”اگر شیخی این بہت من شیخ“
 لیکن مناقب الاصفیاء کی اس تحریر پر اکثر اعتراض وارد کیا جاتا ہے
 اور کہا جاتا ہے کہ اس سے ادعاے محض و خود بینی ظاہر ہوتی ہے جو ہر گز نایاب شان

طلب پیر میں دہلی
 پہنچ کر مشائخین
 دہلی سے ملے

اگر شیخی این بہت من شیخ
 شیخ پر اعتراض
 و جواب

مخدوم نہیں۔ مگر افسوس جن لوگوں نے یہ اعتراف کر دیا ہو وہ مقتضای احوال و اہوال
 پر خیال نہیں کرتے۔ جس زمانہ میں یہ کلام مخدوم کی جانب تسویب کیا جاتا ہو۔ اونٹن نہ
 کو پیش نظر رکھ کر دیکھنا چاہئے کہ ایسے کلام کا مخدوم کی زبان سے نکلتا ممکن ہے یا نہیں
 وہ ابتدائی زمانہ تھا۔ ابھی استاد کی درس آؤ ٹھکرا رہے تھے۔ عنقوان جوانی تھا۔
 علوم و فنون کو ولولے آپ کے دل و دماغ میں نہ ورون پڑے۔ ایسے وقت میں غایت
 ہضم نفس کی امید رکھنی ہرگز قرین عقل و انصاف نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان
 غلط نمونہ اپنے دماغ کے سامنے رکھ کر اس کے اندازہ پر واقعات کو جانچنے لگتا ہے اور اس کو اپنی غلط
 کی اطلاع نہیں ہوتی۔ اور جب نتیجہ غلط نکلتا ہے تو اصل واقعات ہی کو غلط کہنے لگتا ہے۔
 یہی صورت حال یہاں بھی ہے۔ لوگوں نے مخدوم کی اس حالت میں جسمیں یہ کلام ان کی طرف منسوب کیا جاتا
 اور جو تصوف کی راہ میں محض ابتدائی تھی اور اس حالت میں جسمیں مخدوم تعبد کمیل کے بہار میں اپنے سچا
 پر بیٹھے ہو کر اپنی مریدانہ رستہ شدہ کو غلط فہم پہنچا رہے تھے فرقہ نہیں کیا۔ وہ اس کو نہیں جانتے کہ
 ان دونوں حالتوں کے درمیان کوئی حد فاصل بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ او کو معلوم ہوتا
 تو ہرگز اس قسم کا اعتراف نہ کر دیتے۔ بہر حال مخدوم نے اس وقت میں اپنی اس
 قائم کی تھی مگر ہمیشہ ان کی یہ رائے قائم نہیں رہی۔ زمین بدر عربی کو جو آپ نے ان کے
 استفسار پر جواب دیا ہے اس سے صاف میرے کلام کی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ
 فرماتے ہیں کہ ”درد ملی از ہر چیز سی ہمسایار۔ عابدان و راہبان بسیار۔ بزرگان دین بسیار
 صاحبان سجادہ و صاحبان کرامت بسیار۔“

مشاہیر دہلی سے ملنے کے بعد مخدوم حضرت نظام الدین اولیاء کے

سلف ان الماویہ
سہ ملاقات

یہاں جواہر وقت میں قطب دہلی تھے حصول بیعت کی نیت سے حاضر ہوئے۔

اوس وقت شیخ کی مجلس میں کچھ مذاکرہ علمی تھا۔ مخدوم بھی اوس میں شریک ہوئے۔ اور

تقریر پسندی کی۔ شیخ نے آپ کا اعزاز و اکرام کیا۔ مگر یہ کہہ کر کہ۔ "سیمر غیبت کہ نصیب

دام مانیت"۔ بیعت نہیں لی۔ اور ایک بیڑا پاں کا دے کر رخصت کیا۔

مخدوم دار برداشتہ پانی پت آئے۔ شرف الدین پانی پتی

شرف الدین
پانی پتی سے
ملاقات

سے ملے اور فرمایا کہ شیخ ہو مگر مغلوب احوال۔ دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتا۔ آپ کے

بڑے بھائی شیخ جلیل الدین نے جو آپ کے ہمراہ تھے پھر دہلی لوٹ چلے

اور شیخ نجیب الدین فردوسی سے ملنے کی تحریریں کی۔ اور اون کے منت

واوصاف بیان فرما کر اون سے ملنے پر اصرار کیا۔ مخدوم نے فرمایا کہ جو قطب دہلی تھا

اوسنے تو مجھے لوٹا دیا۔ اب اسے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن جب بھائی

بہت مصر ہوئے تو شیخ سے ملنے کی نیت سے چلے۔ شیخ کے مکان کے قریب پہنچ کر

آپ پر ایک دہشت طاری ہوئی۔ آپ نہایت متردد ہوئے کہ یہ نئی بات کیوں پیدا

ہوئی۔ سچ ہے۔ ہمت اہمیت حق است این از خلق نیست بذہمیت این مرد

صاحب لیت نیست"۔

جب مخدوم شیخ نجیب الدین فردوسی کے سامنے پہنچے۔ دہشت کے

شیخ نجیب الدین
فردوسی کو ملاقات
و بیعت

مارے پسینے پسینے تھے۔ بعد ازاں مرا اسم لام کے بیٹھ گئے۔ اور بیعت کی طبعی ہوئے

شیخ نے بیعت لی۔ اور ایک اجازت نامہ لاکر دیا۔ تہ دوم نے غرض کی کہ شیخ تو ابھی
 شیخ کی خدمت تک نہیں کی ہے۔ اور روش طریقہ کتاب نہیں سیکھی بجا آوری تک
 کیونکر ممکن ہے۔ شیخ نے جواب دیا کہ بارہ برس قبل میں نے ایک ختمی نامہ علی المد علیہ
 یہ اجازت نامہ تمہارے لئے لکھ کر رکھا تھا۔ تم کو اس کا اندیشہ نہیں کرنا چاہئے۔ بہت
 تمہاری تعلیم کر لی اور پروہ کی ولایت حامی رہی۔ پھر طریقت کی روش تلقین فرمائی۔ اور
 پسند نصیحتیں لکھ کر مخدوم کو دین اور رخصت کیا۔ اور فرمایا کہ اگر راہ میں تھکو کوئی خبر ملے
 نہ لوٹنا۔ مخدوم دو تین ہی منزل گئے ہو گئے کہ شیخ نجیب الدین فردوسی کی وفات
 کی خبر ملی۔ یہ واقعہ حصول بیعت کا سلسلہ ہجری میں ہوا۔ کیونکہ اسی سن میں عیساکہ
 اوپر لکھا جا چکا ہے شیخ نجیب الدین فردوسی نے رحلت کی۔ اور وہ نصیحتیں جو
 شیخ نجیب الدین فردوسی نے مخدوم کو لکھ کر دی تھیں یہ ہیں :-

“بعد از اتمل و تفکر بسیار روشن شد کہ مشغول شدن بہر چه باشد گو خطاست جو مشغول
 شدن بحق تعالیٰ کہ بہ ترک است از مجملہ و اصلاح البتہ چپ و راست نہ جیند و ہوشیار باشد تا غفلت
 چپ و راست نظر نہ کند۔ و اصلاح و البتہ سخن کہے گوش نشن کند۔ البتہ قصد شنیدن آن نکند کہ چینی
 و قصد دل بچیز مشغول نکند تا اگر سخن ضروری در گوش می افتد نافقد و فہم نشود۔ و جزان جنگ
 و آب کہ وقت ضرورت مقرر و معہود کردہ است اصلاح و البتہ بخورد کہ آن محض اتباع ہو است و محض خود است
 و ہر روز یکبار میانہ روز تہمتی رود۔ و اگر یہ سبب قلت طعام ہر روز احتیاج نشود خجہ دہتر باشد۔
 اما ازین زیادہ نرود و وقت بگرداند اگر چہ تقاضا پیدا شود و وضو مشوش باشد تا بدین عادہ شود۔
 اے بخلعت دفع کنند ۱۱

شیخ نجیب الدین
 نے جو نصیحتیں لکھ کر
 مخدوم کو دیں

دوم وقت بفریک خرقہ کلیم، سیچ نہ پوشد۔ مگر در سر بالباخہ کہنہ پوشد بالاخر قہ نجیب برین زیادہ
 نمکند۔ واصلہ البتہ در روز و نہ در شب از آمدن کس و سخن کس و کار کس ناخوش نشود و
 اعتراض نمکند۔ و نہ گزارد کہ در ظاہر و باطن بر سیچ کس و در سیچ چیز انکار سے و اعتراض و چون
 چوائے۔ لم و کینے بگزرد۔ اگرچہ ہمہ آتش بر سر بارد۔ تا مقام وحدت با کمال الذوق حاصل شود
 و در وقت سماع تا آنکہ کہ تواند و ممکن باشد اصلاً وابستہ نگزارد کہ آب از چشم و یا حرکت در وجود
 آید۔ بقدر المقدور درین باب بکوشد۔ مگر آنکہ کہ مغلوب شود و نگاه نتواند داشت۔ زیرا چہ
 در ظاہر شدن احوال آفات بسیار است و کتمان آن از جملہ مہاسیت ہے

مخدوم کا شیخ نجیب الدین فردوسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا متفق علیہ ہے۔
 مگر خال خال لوگوں نے مخدوم اور شیخ نظام الدین اولیا کی ملاقات میں
 اختلاف کیا ہے۔

مولانا عبدالحق محدث دہلوی اپنی اخبار الکلیا میں فرمایا ہے
 کہ: گویند کہ شیخ شرف الدین بشوق بندگی شیخ نظام الدین اولیا بدہلی آمد۔ قصار آپس
 از انکہ بدہلی برسد شیخ نظام الدین بریاض رضوان خرامیدہ بود۔

ابو الفضل اکبر نامہ میں مخدوم کی حالت میں لکھتا ہے:-
 "..... و بارز سے دیدن شیخ نظام الدین اولیا با ہمین برادر خود شیخ جلیل الدین محمد
 بدہلی آمد۔ شیخ در گزشتہ بود۔"

یہ دونوں حضرات مخدوم کے بہت بعد ہوئے اسلئے انکے اقوال

مخدوم اور شیخ
 کی ملاقات کا حوالہ

مولانا عبدالحق محدث
 دہلوی کی روایت

ابو الفضل کی
 روایت

فہرست
 مولانا عبدالحق محدث
 دہلوی کی روایت

زیادہ قابل اعتبار نہیں۔ صاحب مذاقب الاصفیاء نیز ہیروایت کے
 ماخذ ہیں وہ مخدوم کے چچرے بھائی ہیں۔ اور مخدوم کے زمانہ میں وجود تھا اور
 مخدوم ہی ان کے پیر بہت بھی ہیں۔ انکی روایت بدرجہا قابل وثوق ہے۔ صاحب
 البیت ادرائے بما فیہ۔

حاجی نظام الدین
 غریب میمنی کی
 روایت

علاوہ برین حاجی نظام الدین غریب میمنی جامع لطائف اشرفی
 اور فرشتہ بھی ان ہی کی تائید کرتے ہیں۔ صاحب لطائف اشرف جو
 اشرف جہانگیر کے مریدوں میں سے ہیں اور جنکو مخدوم سے تقرب زمانی حاصل ہو
 لکھتے ہیں کہ :- حضرت شیخ شرف الدین بعد از تحصیل علوم شرعیہ و تکمیل ریاضات صلیہ
 و فریہ بشریف ملازمت حضرت سلطان المستانج بہ دہلی تشریف بردند و استدعا
 ارادت و ارشاد کردند۔ استفسار از عالم عینی و قضا سے لاریجی کردند۔ و منہجیب استغراق کشید
 بر آوردند و فرمودند برابر شرف الدین انصیب ارادت و حصول سلوک شما از برادر من نجیب الدین
 فردوسی است۔

فرشتہ کی روایت

فرشتہ لکھتا ہے کہ :- درہمان ایام شیخ شرف الدین صلیہ
 و برادر بزرگ و شیخ جلیل الدین بقصد ارادت بہ دہلی آمدند و شیخ (نظام الدین)
 را در یافتہ خواستند کہ مرید شوند۔ لیکن شیخ فرمود حوالہ شما بخانوادہ فردوسی است الخ۔
 عدم ملاقات کی وجہ جو بیان کیجاتی ہے وہ حضرت نظام الدین صلیہ و ایما
 و شیخ نجیب الدین فردوسی کی رحلت کے زمانہ سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ

عدم ملاقات
 کی وجہ

مخدوم کا دہلی جانا ایک بار سے زیادہ ثابت نہیں اور وہ بھی بیعت کی غرض سے۔
مخدوم کی بیعت اور شیخ نجیب الدین فردوسی کی عدت ایک ہی سال میں واقع ہوئی
اور چونکہ شیخ نجیب الدین نے حضرت سلطان جی کے بہت انون بے قضا
کی ہے اس لئے مخدوم کا حضرت سلطان الاولیاء سے ملنا غیر ممکن ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ٹھیک ہو کہ مخدوم کی بیعت اور شیخ نجیب الدین
فردوسی کی رحلت ایک ہی سن میں واقع ہوئی۔ بلکہ عرض کے دو سر دعویٰ دلیل
ہیں۔ یہہ قطعاً طور سے ثابت نہیں ہوتا کہ شیخ نجیب الدین فردوسی نے حضرت
سلطان جی کے بعد رحلت کی۔ بلکہ جو تاریخ رحلت تجھے ملی ہے اس کو معلوم
ہوتا ہے کہ کوئی تینتیس چونتیس برس قبل شیخ نجیب الدین فردوسی
نے انتقال فرمایا۔ اب رہا مخدوم کا صرف ایک بار دہلی جانا۔ یہہ بھی
محض غلط ہے۔ مولانا القلاویب سے بڑا ایت حسین نوشتہ توحید
جو دست گرفتہ تربیت یافتہ مخدوم کے تھے ثابت ہے کہ فیروز شاہ
کے زمانہ میں بھی مخدوم دہلی تشریف لگے تھے۔ علیٰ مخدوم اور نظام الدین
کی عدم ملاقات پر صرف مولانا عبدالحق و ابوالفضل کی جہول روایتوں سے
استدلال کرنا امر خطا ہے۔ کبھی عقل صائب اسکو جائز نہیں رکھتی۔ علاوہ برین
یہہ دیکھنا چاہئے کہ کون کون سی وجوہ ادنیٰ کے ہو سکتے ہیں۔ میرے
نزدیک کوئی وجہ اسکی نہیں ملتی کہ میں اسکو مان لوں کہ جو کچھ انھوں نے لکھا ہے

عدم ملاقات کی
وجہ کی تردید
مع دلالت

سیح و درست ہو۔ نہ تو تقرب زمانی ہی ہے اور نہ واسطہ خاندانی۔ ان میں سے
 ابوالفضل تو وہ ہے کہ سرے سے یہ بھی نہیں جانتا کہ محمدؐ کو صوفیوں
 کے کس خاندان سے تعلق تھا اور وہ کس کے خرمین فیض کے خوشہ چین تھے۔
 وہ لکھتا ہے: "ثرت الدین یحییٰ منیری۔ پورتحی بن اسرائیل کہ سرآمد چشتیان بود از
 گنج شکر فیض برگرفت۔" چہ خوش گفت بہت سعدی در زلیحنا بد
 الا یا ایہا الساقی اور کسا و ناولہا بد حاشا و کلاً مخدوم کو حضرت گنج شکر کے خواں فیض
 کی زلہ ربانی کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ برخلاف ان روایتوں کے میرے پاس اس کا کافی
 ثبوت موجود ہے کہ جس وقت محمدؐ دہلی گئے تھے حضرت سلطان الاولیا
 دہلی میں جو قائم تھے۔ پھر جبکہ نظام اولیا زندہ ہوں اور محمدؐ وہاں
 تشریف لے جائیں اور زیارت مشائخان طریقت کے مشتاق بھی ہوں تو یہ کیونکر
 ممکن ہے کہ حضرت سلطان جی سے نہ ملے ہوں۔

معدن المعانی کے باب و آرد ہم میں محمدؐ سے مروی کہ
 مولانا ضیاء الدین سنائی ہم محدث بود ہم مفسر۔ روزے من در تذکیر ایشان حاضر بود
 مولانا ضیاء الدین سنائی مشاہیر علمائے دہلی میں سے تھے۔
 اخبار اکابر اخبار میں مولانا عبدالحق لکھتے ہیں کہ: "مولانا ضیاء الدین
 سنائی معاصر شیخ نظام الدین اولیا بود۔ و دائم شیخ از جہت سماع احتساب کرتے و شیخ
 بادے جز بمعذرت انقیاد پیش آمدے۔ و در تعظیم مولانا دقتہ نامری نگراشتے۔" پھر مٹھو

عبارت کے بعد فرماتے ہیں کہ: ”شیخ نظام الدین اولیاء در مرض موت مولانا ضیاء الدین
بعیادت رفت۔ مولانا دستارچہ خود را بپا انداز شیخ انداخت۔ شیخ دستارچہ بر چید و بر شمس
بہاد و چون پیش مولانا پشست مولانا چشم بآد و دو چار نکرد و چون برخاست و برین آمد
آواز رفت مولانا برخاست۔ شیخ میگرفت و تاسف می کرد کہ یکنات بود حامی شرع صیف
کہ آن نیز نماند“

عبارت بالا سے تین امور متنبط ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ محمد و محمد
اور مولانا ضیاء الدین سنائی سے جو مشاہیر علمائے دہلی سے تھے ملاقات
ہوئی۔ دوسرے یہ کہ مولانا ضیاء الدین سنائی حضرت سلطان بنی کے معا
تھے۔ تیسرے یہ کہ مولانا ضیاء الدین سنائی سلطان بنی کے حین حیات قضا کر گئے۔
اب کوئی صاحب عقل سلیم امور بالا کو تین قضیے قائم کر کے نتیجہ نکالنا چاہی
تو اسکے سوا دوسرا نتیجہ ہرگز نہیں نکل سکتا کہ محمد و محمد کے دہلی پہونچنے کے زمانہ
میں سلطان بنی حے و قائم تھے۔ پھر ایسی حالت میں جبکہ سلطان جی دلی میں موجود
بھی ہوں اور محمد و محمد اسی کے اشتیاق میں وہاں جائیں بھی سلطان بنی
سے نہ ملنا یعنی چہ؟

میں نہایت زور سے یہ کہہوں گا کہ محمد و محمد سے اور محبوب الہی سے
ملاقات ہوئی۔ لیکن مشیت ایزدی نہ تھی اسلئے محمد و محمد کی بیعت سلطان بنی کے
ہاتھ پر نہ ہوئی۔ اور محمد و محمد حضرت نجیب الدین فردوسی کے حلقہ ارادت

محمد و محمد سے اور
محبوب الہی سے
ملاقات ہوئی

میں اقل ہوئے

بعد بیعت کے مخدوم حسب الحکم شیخ نجیب الدین فردوسی وطن کی جا رہے تھے مگر
مست و مغمور۔ آپ فرماتے ہیں کہ "من چون بخواجه نجیب الدین فردوسی پہنچا تو دیکھا کہ
من ہنہادہ شد کہ ہر روز آن عزن زیادہ می شد۔" پہنچا پہنچتے ہی یار اسے ضبط و انضام
باقی نہ رہا۔ سو رک کی جنگھار سے دل میں ہو کہ اوٹھی۔ گریبان چاک جنگل کی راہ لی۔
بھائی جو ہمراہ و رفیق تھے منہ تکے کو تکے رہ گئے۔ کچھ نبی۔ وہ اللہ کا شیدائی۔
خدائی مجنون تلاش یار میں نکلا۔ شجر و حجر میں جمال یار کا مشاہدہ تھا۔ ادب و ادب
میں خیال دلدار کا جسلوہ پر ہے بیست

گرت ہواست کہ باخضر عنشین باشی بہ نہان ز چشم سکندر چ آب حیوان باش
بھائی نے بہت ڈھونڈھا۔ کچھ نہ ملا۔ مجبور فی امان اللہ کہہ کر وطن کو لوٹ آئے اور
خرقہ و شجرہ آورد و سری تبرکات جو شیخ نے مخدوم کو دے تھے مان کے حوالہ
صاحب مناقب آلا صدفیا فرماتے ہیں کہ مخدوم بارہ برس
پہنچا کے جنگل میں ہے۔ اسکے بعد راجا جلیسر کے جنگل آورد و سرد و سرد جنگلوں میں
بسر کی۔ اس زمانے کے حالات ملنے قریب قریب ناممکن ہیں۔ البتہ
چند وہ روایات ہیں جو مخدوم نے کسی مجلس میں فرمائیں یا کسی دوسرے صحرا پر
بادیہ گردنے بیان کیں معلوم ہیں۔ بارہ برس تک پہنچا۔ کہ جنگل میں مخدوم سے
کسی شخص سے ملاقات نہ ہوئی۔ اسکے بعد راجا جلیسر کے جنگل میں کسی نے آپ کو

کے بعد
وطن

پہنچا
جنگل میں
بسر کی

دیکھا مگر پھر اسی جنگل میں آپ غائب ہو گئے۔ بہت دنوں کے بعد ایک شخص نے آپ کو ایک جنگل میں دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی پکڑے عالم حیرت میں کھڑے ہیں۔ چونٹیاں حلقوں میں آتی جاتی ہیں اور آپ کو اصلاً خبر نہیں ہوتی۔ ماسخ نے کیا خوب کہا ہے۔ ابیات

لاگو اسکے متحیر پائے سے گئے گھر سے ادھر جو آئے

لاگ سے اسکی بڑگی ہوئی نوگ جوگ لینے گئے جوگی ہو لوگ

راجا چکر کا نام محمد و م کے ساتھ اس بادیہ گردی کے زمانہ میں چھوٹے کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اسکی وجہ اول تو یہ ہے کہ مخدوم کے ریاضات و مجاہدات کے آثار اب تک وہاں موجود ہیں۔ دوسرے یہ کہ اسی جنگل سے نکل کر آپ نے پہاڑ میں سکونت اختیار کی۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر سکونت پذیر ہونے کے بعد بھی مخدوم اکثر اودھن نکل جاتے تھے

طحاوی نے اپنی کتاب کن فیہ میں لکھتے ہیں کہ: "راجا چکر کے پہاڑ دو قلعہ متواری الخط کی صورت میں جنوبی غری سمت کو چلے گئے ہیں۔ جنکے درمیان ایک تنگ وادی ہے جسکو جگہ جگہ نالے اور درے قطع کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ جو کسی جگہ ہزار فٹ سے زیادہ بلند نہیں ہیں۔ اور عظیم الشان چٹانوں سے مرکب۔ اور گھنی گھنی جھلڑیوں سے نرسے ہیں۔ اور ایک خاص قدیمی دلچسپی رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان پر اکثر مذہب بودھ کے آثار قدیمہ موجود ہیں۔ انکے اوتر جانب ایک غلحہ پہاڑی ہے۔ یہ بھی اول الذکر پہاڑوں کی ہم مادہ ہے اور انکی پیردنی شاخ کہی جاسکتی ہے۔ جنرل کننگھم کہتے ہیں کہ چینی سیاح ہیون سیانگ (Hiuen Tsiang) نے جو کپو ٹیکا

اگرچہ راجگیہ میں اب وہ پہلا سا جنگل تو رہا نہیں۔ تاہم اب تک بہت کچھ ہے۔ یہاں بیسا نہیں کہ گویا بالکل جنگل کٹ کر فروغ ہو گیا۔ یہاں کا پہاڑ بلند ہی میں کچھ ایسا زیادہ نہیں ہے۔ مگر چونکہ یہ ہر فترت و ملت کے تارک۔ الدینا لوگوں کا گوشہ غزلت رہا ہے۔ یوں دھوکا تھا جو بود

(Kapotika) پہاڑی کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہے۔ گرم جہر نے یہاں بہت ہیں۔ ان پہاڑ پر بھال۔ چیتے۔ اور بھیرے اکثر پائے جاتے ہیں۔ شیر بھی کبھی دیکھا می دیتے ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی ہندوستانی لومڑیاں بھی یہاں موجود ہیں۔

ڈاکٹر پچن ہملٹن (Dr. Buchanan Hamilton)

کہتے ہیں کہ یہ راجگیہ وہی راجگیہ ہے جو بود دھوکا تھا اسکا سکنا در قدیمی مگدھ کا پای تخت تھا۔ اور جنرل کنت گھم کہتے ہیں کہ یہ کوسا ناگرا پور (Kusanagara)

کوس کے معنی گھانس کے ہیں اور جسکو ہیو پین سیاننگ چینی سیاح نے دیکھا تھا اور جسکو وہ کیو شی کی لو یو لو (Kiushe-Kie) بتاتا ہے۔ راجگیہ ہا جسکے معنی شاہی سکنا کے ہیں۔ گریب راجا یعنی کوہ نشین

کے نام سے بھی معروف تھا۔ اور اسی نام سے جڑا سینڈل (Jerasin)

شاہ مگدھ کا پای تخت راماین اور ہما بھارت میں معروف ہے۔ اور اسکا مذکور فاحشین (Fa-Hsien) اور ہیو پین سیاننگ چینی سیاحوں

نے بھی کیا ہے۔ بلکہ آخر اندک سیاح نے یہاں کے گرم بھرون کے حالات بھی لکھے ہیں۔ پانچ پہاڑیاں جو شہر کے گرد تھیں اور جنکا ذکر ہما بھارت اور پالی تصنیف میں

مذہب کا بانی تھا اس نے برسوں یہیں بیٹھ کر دھیان جایا ہے۔ اور اس کے بہت سے مقامات یہیں طے ہوئے ہیں۔ ہندو جوگیوں کا بھی یہہ زائر و عبادت گاہ ہے۔

جنرل کنگھم نے انکی تحقیقات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی پہاڑی نے بھار

(Bairbhar) بلاشبہ ہی پہاڑی ہے جسکو وبھار پہاڑ (Webhars Mountains)

کے نام سے پالی قصص میں مذکور ہے۔ اور جسکے جنوب میں غار ستاپانی

(Sattapanni Cave) تھا۔ جہاں مہیشوایان مذہب بودھ نے ایک مجلس

سن پانچو قہتیا ۵۴۲ قبل مسیح میں ترتیب دی تھی۔ دوسری پہاڑی رتناگیری

(Ratnagiri) دی ہے جسکو فاہین (Fa Hian) غار شجر التین

(The Fig tree Cave) کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ اور جہاں بودھا

طعام کے بعد مراتب ہوتا تھا۔ اور جسکو مہا بھارت میں ریشی گیری (Rishigiri)

کہتے ہیں۔ اور پالی قصص میں پنڈاؤ (Pando)۔ ایک پختہ مگر کچھ دکا داک

راہ اس پہاڑ کی چوٹی کو چلی گئی ہے۔ جہاں اسوقت تک ایک چھوٹا سا مندر موجود ہے۔ اور جس میں

جین مذہب کے لوگ پوجا کرتے ہیں۔ تیسری پہاڑی بیپولا (Bipula) دی ہے

جو پالی قصص میں وی پولو (Wepullo) کے نام سے۔ اور مہا بھارت

میں چیت یا کا (Chaitika) کے نام سے مذکور ہے۔ باقی دو پہاڑیاں

وہ ہیں جن پر جس کے معبد ہیں شہر پناہ کی دیواروں کے آثار اب تک نظر آتے ہیں۔

رہا ہے۔ اس لئے اس وقت بھی مسلمان ہندوستان کیونکہ گوشہ نشین فطرتی طور سے یہ جگہ یاد خدا کے لئے نہایت موزوں ہے۔ جس زمانہ میں جنگل و یہاں اپنی تکمیل میں مشغول تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندو فقر ابھی ادھر ادھر پہاڑ کے کھد ہون میں اپنی دھونیان رہائے موجود تھے۔ چنانچہ ہننا قبیلہ کا حصینا میں روایت ہے کہ راجا جگمیر میں ایک جوگی مخدوم سے ملا اور اس نے یہ سوال کیا کہ: "سدا ہارا چون بشناسند" سدا ہارا جوگیوں کی اصطلاح میں مرد کامل کو کہتے ہیں۔ مخدوم نے فرمایا کہ: "اگر اوہین جنگل یا گویہ زرشو زرشو" فوراً وہ جنگل زر ہو گیا۔ آپ نے جنگل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ: "تو برجائے خویش باش من حکایت می کنم"

اس کا دائرہ تقریباً ۱۵ میل ہوگا۔

نیا راجا جگمیر دکن میں پڑانے شہر سوہاگ پور۔ تواریخ بودھ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس شہر کو سہری نیکا (Sre-Nika) یا اجاتا سہارا (Ajala-Sarna) کے باپ ہم بیسارا (Bimbisara) نے جو میں دھا کا معسر تھا آباد کیا تھا۔ اور اس لئے لازمی طور سے شہر پانچوٹھ قبل مسیح میں بنا۔ ڈاکٹر یچین ہملٹن (Dr. Buchanan Hamilton) کہتے ہیں کہ یہ شہر ضرور شمالی غربی گوشہ پر ایک قلعہ کے تھا جو ایک بے نظام شہر کے طور پر

اگر ہمارا نہایت قدیم معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲

دامن کوہ میں ایک گرم جھرنے کے متصل صندوق کا حجرہ ہے جو دیکھنے
 کے قابل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صانع قدرت نے اپنی ہاتھوں سے بنایا ہو۔
 چاروں طرف سے بڑے بڑے پتھر دیوار کی صورت میں آکر مل گئے ہیں اور اوپر بھی ایک
 سستیل پتھر معلق رکھا ہوا ہے جو چھت کا کام دیتا ہے۔ اسکی سنگی دیواریں سطو
 سے واقع ہوئی ہیں کہ ایک چھوٹا سا دروازہ بھی آمد و رفت کے لئے پیدا ہو گیا ہو۔
 یہ پتھر معلق رکھے ہوئے ہیں اور راستے بڑے اور بوجھل ہیں کہ طاقت بشری
 سے بالکل باہر ہے کہ جس وضع سے وہ رکھے ہوئے ہیں کوئی انسان اون کو
 رکھ سکے۔ بغیر کسی مصنوعی اسباب کے سات سو برس سے وہ اسوقت تک اپنی
 حالت پر قائم ہیں۔ آٹھ گیارہ سے چوں جبری میں چار صدیوں کے بعد گوشہ
 تنق دروازہ کی جانب ایک چھوٹی سی کوٹھری پختہ بنا دی گئی ہے۔ مان اون
 دیواروں کے پتھر کی نشست میں صانع قدرت نے یہ حکمت بھی خرچ کی ہے کہ
 پورب کی جانب ایک دریچہ پیدا ہو گیا ہے جس سے شعل آفتاب پورے
 طور سے اندر آتی ہے اور حجرہ کو کافی طور سے روشن رکھتی ہے۔ اندر سے اسکی
 بندی اس قدر نہیں ہے کہ ایک سیانہ قد آدمی کھڑا ہو کر نازا داکر سکے۔ اسی گوشہ
 سے تخت تھوڑی دور پہاڑ کے اوپر جا کر تھوڑی سی سطح جگہ ہے۔ اس کے سامنے چھم
 جانب لوگوں نے ایک پختہ دیوار قائم کر دی ہے۔ اور وہ جگہ اس طور پر اب قتالی
 سب کی صورت بن گئی ہے۔ جسمین تین صفین تین تین یا چار چار نمازیوں کی قائم ہو سکتی

مخدوم اکثر شب کو اوسی جگہ تسبیح و تہلیل میں مشغول ہا کرتے تھے۔ اس وقت
مسجد کا فرش بالکل سنگی ہے جسکی وجہ سے کبھی گھانسی وغیرہ اوس جگہ نہیں
اؤگتی۔ اور وہ جگہ ہر فصل میں نہایت صاف اور ستھری رہتی ہے۔ اوس جگہ
آدمی جنگل کا بہت دور تک نظارہ کر سکتا ہے۔

ہمارے سکونت پذیر ہونے کے بعد بھی مخدوم اکثر یہاں بسا وقت
کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اس حجرہ کے قریب جو جمنہاؤ اور مخدوم کے گھر کے
نام سے مشہور ہے اوسکی متصل ایک دوسرا حجرہ ہے جو مولانا مظفر
کے حجرہ کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا مظفر کا مخدوم کے ساتھ ہونا
قبل اسکے کہ مخدوم سجادہ ارشاد و تلقین پڑھتے تھے یہاں پایا جاتا ہے۔ اور
مخدوم کا ہمارے سکونت اختیار کرنے کے بعد بھی اکثر باہر چلا جانا
مناقب الاصفیاء ثابت ہے۔ صاحب مناقب الاصفیاء
لکھتے ہیں۔ "تا در پاسے قوت بود بیرون میرشت۔" یکان دوکان ماسے بیرون
می ماند۔ مدے ترین طریق گزشت۔"

الحق را جگہ میں وہ جگہ بھی جو مخدوم کے چلنے کے نام سے مشہور
ہے عجب دلچسپ جگہ ہے۔ اسکا منظر و سیدنی عجب دلکش و دل آویز
ہے۔ یہاں پہونچکر جو روح کو فرحت اور قلب کو اطمینان و انبساط حاصل ہوتا ہے
اوس شخص سے پوچھئے جو چندے یہاں رہا ہو۔ میں چند بار وہاں گیا ہوں

ہمارے سکونت پذیر
ہونے کے بعد بھی
اکثر را جگہ میں
آئے تھے۔

را جگہ کی سیدنی

بہارستان انبساط - اور طمانیت قلب حاصل ہوتی ہے وہاں حاطہ تحریر میں
 نہیں آسکتی۔ وہاں کی خلوت میں بھی جلوت کا لطف ملتا ہے ہرگز دل نہیں
 گھبراتا۔ اسکے علاوہ وہاں کی آب و ہوا بھی صحت کے حق میں اکسیر کا حکم
 لگاتی ہے۔ پانی ایسا شیریں اور مقوی۔ ہوا ایسی لطیف و صاف کہ دوسری
 جگہ مشکون سے نصیب ہو سکے۔ چھوٹے چھوٹے درختوں کی قطار۔ سنہرے
 پتوں کی بہار۔ جنگلی پرندوں کے چہچہے۔ عجب سہانا اور دلکش سمان پیدا
 کرتے ہیں۔ صاحب گل حسن و حسن را جلیقہ کی تعریف میں لکھتے ہیں

ابیات

را جلیقہ آنکہ بفرست دل کشمیر بود	کشش بہ فتراک دل خلق چو پھیر بود
ز آب میوان لطافت خضرش شوقیدست	جاست بہرہ ہمہ جاہر گیار و نیدست
بارگستہ چہ جاے و مقامے اشکوف	بے زبانان ہمہ گویند سخن حرفت بکوف
سبزہ زارش ہمہ در دیدہ ضیاء بفرست	مر عزارش تو بگوئی ہمہ بارغ نظر است
نکبت تازہ ریاحینش نیاید بہ بیان	ہر گیاہش شمیم است یہ از غنیزبان
رگ ریزش چو شود خنل ز باد صرصر	قوت نامیہ استادہ بود بہ کمر
کشت او سنبلا آرد ہمہ پردین و پرین	تریش گل بد ماند ہمہ تسرین و ترین
ہر نہالش کہ بصحر است چہ شاخ است چہ برگ	از حصاة ست بہر برگ در افتادہ تگرگ
ہر عزالہ کنان بلبل بستانی ما	بلبل آن گل رعنا ز پرافشانی ما

کوہ و باموشش چو از باغ ارم دیدنو	شد شاخ و انش گیسو جامی و گلاب خضر
قری و طبل و دراج پرستان با ہم	بر شجر زمزمه خوان مرغ خوش گمان با هم
پیش او در کمر سنگ زیر ہر کوہ	چشمہ ما چشمہ حیوان صفت و بحر شکوہ

مخدوم کی روحانی تعلیم - ریاضات چو طہائی و ملاقات - اور ربیہ خلق سے غرض

مخدوم کی تعلیم
روح نبوی
صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی

الغرض مخدوم نے ایسی ہی جگہوں میں عمر کا ایک معتد بہ حصہ ریاضات و مجاہدات میں بسر کیا اور پایا جو کچھ کہ پایا - آپ نے جتنے ارباب تقویٰ اور سہولت میں موجود تھے کسی کا بار منت نہیں اٹھایا - آپ کی تربیت خاص روح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی - اور اسطر سے پیر کے کلام کی تصدیق ہو گئی - سچ ہے - پس لکھتے اور گفتے اللہ بود - گرچہ از خلق ہم عبد اللہ بود -

مولانا جامی
کی رائے

اس قسم کی تعلیم کا ہونا ارباب صفا کے نزدیک بعد از قیاس نہیں مولانا جامی نفحات الانس میں لکھتے ہیں کہ ایک گروہ اولیاء اللہ کا وہ ہے جسکو مشائخ طریقت اولیائی کہتے ہیں - انکو ظاہر میں پیر کی فہرست نہیں ہوتی - کیونکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا واسطہ غیر کے اپنی جہر غناست میں انکی پرورش فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت اولیائے رضی اللہ عنہ کی تعلیم آپ نے فرمائی یہ مقام بہت عظیم واسطے ہے - اور بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے - ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء -

مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب فیوض الحرمین میں
اسی مضمون کے لگ بھگ لکھتے ہیں کہ :- "سَلَكْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِهِ وَرَبَّانِي بِيَدِهِ فَأَنَا أَوْسِيَّةٌ وَ
تَلْمِيزَةٌ بِلَا وَسْطَةٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ - ذَلِكَ أَنَّهُ أَرَانِي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوحَهُ الْمَكْرَمَةَ - فَعَرَفَنِي بِهَا إِذْ مَعْرِفَةُ
الْمُفِضِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ فَعِنْدِي رُوحُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعَرَفْتُ الْأَشْيَاءَ حَتَّى الْمَحْسُوسَاتِ - ترجمہ
مجھ کو سالک بنایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود میری تربیت فرمائی پس
میں اویسی ہوں اور شاگرد ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا کسی واسطہ
کے - اور یہ بات یوں ہے کہ آپ نے اپنی روح مکرم مجھے دکھائی اور اس سے مجھے
عارف بنایا - کیونکہ معرفت مفیض کی افاضہ سے پہلے ہے پس میرے نزدیک آپ
کی روح مکرم اعرف الاشیاء ہے - یہاں تک کہ محسوسات سے بھی -

پھر اسی فیوض الحرمین میں تھوڑی دور آگے چل کر فرماتے ہیں :-
أَعْطَانِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ شَيْئًا مِنْ طَرِيقِهِ فِي السَّلُوكِ بِوَسْطَةِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَشْرَفِ إِعْطَاءِ رُوحِهِ الْمَكْرَمَةِ
وَاطَّلَعَنِي عَلَى الْحَقِيقَةِ هَذَا الشَّيْءِ الَّذِي أَعْطَانِي فَعَرَفْتُهَا
حَتَّى مَعْرِفَتِهَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنْهَا لَا عَيْنُهَا - ترجمہ

عنایت کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے راستہ کے سلوک کا لہذا اسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور باعث عطا کی ہوئی آپ کی روح مکرم اور مجھ کو اطلال دی اوس شے کی حقیقت پر جو مجھ کو عنایت ہوئی۔ پس میں نے پیچھا نہ جس قدر حق تھا اوسکے پہچاننے کا اور میں نے جانا کہ یہ کالید ہے اوسکے طریق فی السلوک کا زمین۔

میں ہم سب نے
تیس برس
مذاذ کی

ایک مرتبہ قاضی زاہد نے آپ سے اس زمانہ کے ریاضات اور یافت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تیس برس کھانا نہ کھیا لیکن حاجت کے وقت کبھی کبھی بنگل کی پتیان توڑ کر کھالیا کرتا تھا۔ بول و براز سب بند تھے۔ برسوں کے بعد ایک روز میں تسلم ہوا۔ چلے گا جاڑا تھا نہانے کی نیت سے پانی کے قریب گیا۔ دل میں آیا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لوں۔ معاً دوسرا خیال دل میں گزرا کہ نفس رخصت شرعی کی ٹٹی کے آرٹین پیادہ ڈھونڈھتا ہے۔ بہتر ہے کہ نہالوں۔ فوراً پانی میں کودا۔ پانی نہایت سرد تھا۔ غشی آگئی۔ جب آفتاب طلوع ہوا۔ تمازت آفتاب کی وجہ سے حواس درست ہوئے۔ خلعت یہ ملا کہ اوس دن فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ حیف میں نے جو ریاضتیں کی ہیں اگر فی المثل پہاڑ کراتا پانی ہو جاتا لیکن شرف الہی میں کچھ نہوا۔

ذرا بڑا
مستحق غفر
کی ایک قسم

اسی زمانہ کے متعلق مولانا منظر پٹنی نے آپ سے کچھ استفسار کیا آپ نے فرمایا کہ جو وقت میں راجگیر کے پہاڑ پر تھا ایک دن مجھے مجھضہ ہوا

یعنی اضطرار کی حالت میں کسی مباح چیز کی تلاش میں چلا۔ دامن کوہ میں ایک
مرد کو دیکھا کہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے ملازم دو ہزار چھل ہلا رہے ہیں
میں اس کے نزدیک گیا اور میں نے کہا اَللّٰهُ فِیْکُمْ شَیْءٌ عَظِیْمٌ یَّزِیْدُ۔ اس نے
کہا آؤ اور کھانا کھاؤ۔ میں بیٹھ گیا اور بقدر حاجت لقمہ اوٹھاسنے لگا جب اس کے
ملازموں نے اس طرح سے دیکھا اپنے آقا کو ملامت کی اور میرے ساتھ کھانے
سے اس کو شرمایا۔ مخدوم فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس کلام میں نہایت فزہ ملا
پہاڑ پر چڑھ گیا۔ تین شبانہ روز اسی خوشی میں پہاڑ پر مجھے تواجد رہا۔

ذوقِ مخلوق
مخدوم کی
دوسری نقل

اسی ذوق کے متعلق قاضی زاہد سے مخدوم نے اپنی ایک
دوسری نقل بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادیہ گردی کے
زمانہ میں میں ایک مقام پر پہونچا۔ وہاں ایک گوسالہ تھا۔ اس کے گرد پیش
چند مکانات تھے اور چند گائیں اس جگہ چر رہی تھیں۔ ایک گائے مجھے اچھی
معلوم ہوئی۔ میں اس کو ٹکٹی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اور چرواہا پڑا سوتا تھا۔
اتفاقاً اس طرف سے چند ہندو عورتیں گزریں۔ ان میں ایک ڈائن تھی۔
اوسنے ایک گائے پر چوٹا کی اور چلی گئی۔ گائے زمین پر گری اور لوٹنے لگی۔
چرواہا جو جاگا اوسنے صرف مجھے پایا۔ عورتیں چلی گئی تھیں۔ پھر آؤ دیکھتا ہوں
مجھے ایک لاکھٹی رسید کر دی۔ میں چلایا کہ از براہے خدا مجھے کیوں مارے
ڈالتا ہے۔ وہ بولا میری گائے تو نے ماری ہے اس کا یہ عوض ہے۔

تب میں نے کہا کہ اگر تیری گاسے اچھی ہو جائے تو مجھے چھوڑ دینگا یا نہیں؟
 اوسنے کہا کہ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے؟ یہاں پر میں عجب کشمکش میں پڑا۔
 اگرچہ رہتا ہوں تو چرواہے سے جان بچانی مشکل اور اگر اصل حال اوس سے
 کہتا ہوں تو اوس عورت کا راز فاش ہوتا ہے۔ الغرض میں کسی بہانہ سے
 اوس عورت کے یہاں گیا اور اوس سے یہ بات کہی کہ بہتر ہے کہ کوئی تدبیر کر کہ
 گاسے اچھی ہو جائے ورنہ تیرا راز فاش ہوتا ہے اور رفت تو نصیحت ہوتی ہے۔
 اوس عورت نے بارے میری بات مان لی۔ اور کوئی تدبیر ایسی کی کہ وہ
 گاسے اچھی ہو گئی اور میری رہائی ہوئی۔ محمد دم فرماتے ہیں کہ اوس لالھی
 میں مجھے عجب ذوق آیا اور فرہ ملا۔

محمد دم کے
 ذوق کی وجہ

اس زمانہ میں لوگ بہت ہی کم ایسے واقعات کو وقعت کی نگاہ سے
 دیکھتے۔ اور یہ کہنے کو بہت جلد مستعد و آمادہ ہو جاتے کہ ان میں کوئی ایسی
 بات نہیں معلوم ہوتی ہے جس سے کچھ مزہ آئے۔ اگر اوس امیر کے خدام یا وہ
 چرواہا بگڑا تو اس میں خود محمد دم کا تصور تھا۔ الناس باللباس۔ کوئی جو
 اسکی نہ تھی کہ وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے اور جو سلوک کہ اوسکے ساتھ کیا گیا
 وہ نہ کیا جاتا۔ لیکن حقیقت میں یہ خیال غلط ہے۔ لوگ اسکی خوبی کو سمجھ نہیں سکتے۔
 نفس انسانی جو اسکا مقناہنی ہے کہ ہمیشہ عیش و آرام اوٹھائے اگر اوسکے ساتھ
 رعایت سے نہ جائیگی تو وہ برابر سرکش ہی ہوتا جائیگا۔ اسسے ضرور ہے کہ

اور کئی خواہشیں روکی جائیں۔ اور مختلف حالتوں میں الکر اور کئی تہذیب کی جگہ سے
 علاوہ برین جیسے ملک یہ خود تکلیفات میں پھنسیگا دوسروں کی صعوبتوں اور
 تکلیفوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور دوسروں کی مصیبتوں میں اسکو ہمدردی نہیں ہو سکتی
 مخدوم کو جو ان حالتوں میں مڑا ملا اور کئی وجہ یہ تھی کہ صرف نفس کی خواہش
 سے وہ کھانے میں شریک ہوئے اور گاسے کے حسن کا نظارہ کرنے لگے۔
 اور سکے بدلے میں جو وہ بدزبانی کے نشانہ بنے اور لاٹھی کی مار سہی اس سے
 نفس کو گونہ تنبیہ ہوا۔ مزید برآں یہ کہ آپ نے اصلاً انکا بدلہ لیا۔ اسنے
 اور کبھی نفس کی ذلت اور اڑائی اور خصائل رحمانی کے دشمن کو بھاری شکر دی
 یہی سبب تھا کہ مخدوم نہایت محفوظ ہوئے۔

اسی باد یہ گردی کے زمانہ میں جب محترم پھیا کے جنگل میں تھے ایک
 رڈر چو لہائی سے ملاقات ہوئی۔ یہ مویشی چرا رہے تھے۔ محترم کو شنگی
 کا غلبہ ہوا۔ چو لہائی کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے تھوڑا دودھ اپنی گائے کو
 دے کر دو۔ اوکھنوں نے کہا کہ ابھی یہ کنواری نی پچھیا ہے۔ اسکو دودھ نہیں
 ہوتا معاف کیجئے۔ مخدوم نے نہ مانا اور بہت مصر ہوئے میان چو لہائی
 غصہ میں آکر دوہنے لگے۔ خدا کی شان اتنا دودھ ہوا کہ برتن بھر گیا۔ پھر کیا تھا
 بیان چو لہائی قدم لینے لگے۔ رنت رنت آئے اور بل بل گئے۔ محترم کا دامن
 پکڑا اور گھبراہٹ کو بیچ دیا۔ رفیق شفیق ہاتھ آیا۔ منزل مقصود کو پہنچ گئے

چو لہائی ک
 مخدوم سے
 ملاقات

سچ ہے پرست تو تآ کے کو مردان را پرستی بگر دکار مردان گرد و رستی
مخدوم کی اس غرلت گزری اور برید خلق سے غرض یہ تھی کہ تکمیل
اغراض میں پوری یکسوئی حاصل ہو۔ بلا یکسوئی کے کسی چیز کے حصول
کی توقع نہی ہوا ہو سہی ہے۔ ہر شخص کو جو ذرا بھی غامض نظر رکھتا ہے
آسے ان اسکا ثبوت مل سکتا ہے۔ طلبا ہی کہہ دیجو۔ ان میں سے جسکو
ارتباط خلق اللہ کا چسکا لگ جاتا ہے اوسکو اپنی تحصیل میں کیسی
نا کامیابی ہوتی ہے۔ یہ تو ان علوم کی تحصیل کا حال ہے جو بدو نہ اور
ستعارفہ ہیں۔ پھر اوسکی تحصیل و تکمیل جو نہایت ادق اور غیر مدون ہے
نیاسے کے بکھڑوں میں بھنسنے کیونکر ممکن ہے۔ اسی لئے جو مردانہ و ارا اس
راہ میں قدم رکھتا ہے وہ چارونا چار علماؤں دنیاوی سے علیحدہ ہو کر
پہاڑوں اور جنگلوں میں بسیرا لیتا ہے۔ دنیا کے کل جرگے اور جہاتین
اوسکو اپنی تحصیل میں خارج معلوم ہونے لگتی ہیں۔

بادی النظر میں خلق اللہ سے یہ انقطاع حصول مقصد کا مناسق
معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ تجربہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تکرار و تکرار سے کوئی
فعل ہوا و سکا صدور قریب قریب فطری و طبعی سکے ہر جاتا ہو پھر خلق
سے انقطاع کے کیا معنی؟ ان میں رہنے سے خصائل محمودہ کو برت کر
پختہ بنانے کا پورا موقع مل سکتا ہے۔ ایسی صورت میں خلق سے انقطاع

برید خلق و غرلت گزری
سے مخدوم کی غرض

کے معنی کلیۃً موقع کا ہاتھ سے کھونا ہوگا۔ لیکن اسکو اچھے طور سے خیال
 رکھنا چاہئے کہ جہاں ارتباطِ خلق سے خصائل محمودہ کو بچتہ کر نیک موقع ملتا ہے
 وہاں خصائل مذمومہ کے بچتہ کر نیک بھی ویسا ہی موقع موجود ہے۔ دونوں
 طرح کے خصائل کی تکمیل کے لئے برابر موقعے موجود ہیں۔ ایسی حالت میں
 ضرور ہے کہ کوئی ایسی صورت حصول مقصد کی نکالی جاسے جس سے
 مطلب بھی حاصل ہو اور کسی قسم کا نقصان بھی مترتب نہ ہو۔ اسلئے ضرور ہے
 کہ افعال کی (نیک ہوں یا بد) اصل جڑ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہمارے
 جتنے افعال ہیں ان کے صدور کا کوئی نہ کوئی باعث ضرور مضمر ہو تا ہے۔
 نیک میں نیک بد میں بد۔ اسلئے نہایت مناسب ہے کہ اصل جڑ کی اصلاح
 کیجائے۔ جتنے نیک افعال ہیں وہ خواہی بخوبی لٹھی خیال کے نتیجے ہیں
 اور جو بد ہیں وہ اللہ سے غفلت کے باعث۔ اور یہ امر بھی مسلم ہے کہ جبکو جبکا
 جتنا دھیان ہوگا اتنی ہی اوسکی خوشنودی مطلوب ہوگی۔ اسلئے
 نہایت ضرور ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کیجائے کہ کسی ایسے سے
 ربط پیدا کیا جائے جو خیر محض ہو۔ اور اللہ سے بڑھ کر دوسرا کون ایسا
 ہو سکتا ہے۔ اس واسطے بہتر ہوگا کہ اللہ سے ربط پیدا کر نیکی کوشش کیجائے۔
 اس ربط کے حصول کے لئے بہت سی نگہداشتوں کی ضرورت ہوگی۔ جب طور سے
 کسی انسان سے ربط پیدا کرنے کے لئے بہت سی نگہداشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

اویسی طور سے یہاں بھی سمجھو۔ مگر جو فرق اللہ اور بندہ میں ہے وہی فرق دونوں کے
 مراسم حصولِ ارتباط میں ہے۔ پھر جتنا ربط زیادہ اوتنا ہی شغف زیادہ۔ اور چونکہ
 اللہ سب سے زیادہ عزیز ہے اسی لئے اس کے ربط کو انہماک سے بھی گزرا ہوا ہونا
 مناسب ہے۔ یہاں تک کہ گویا اللہ و بندہ میں دوئی باقی رہے۔ پھر جب
 یہ مقام حاصل ہو جائیگا۔ تب جتنے افعال صادر ہونگے وہ اللہ ہی کی برکت
 ہونگے اور اس لئے نیک ہونگے۔ اور انکا صدور بلا تکلف محض فطرتی طور پر
 ہونے لگے گا۔ اس ربط کے حصول کا ذریعہ اسکی مخلوقات کے مشاہدے ہیں
 اور یہ بات کیسویں کے ساتھ برابر اوسکا دعویٰان رکھنے سے ممکن ہے۔ طالب کا کھانا
 بیانا۔ جاگنا۔ سونا۔ اوڑھنا۔ پچھونا۔ سب اوسیکلی ٹھن میں ہونا چاہئے نفس کی باج
 کے ساتھ ایسی گہری دھن جہنی نامکن ہے۔ اسیلئے جو سالک اپکا ہوتا ہے۔
 وہ نہایت خضوع و خشوع سے تارک الدنیا ہو کر اپنے طلبِ معرفت میں مشغول
 ہوتا ہے۔ زحمۃن جو اوسکو اس اہ میں ہوتی ہیں وہ اوسکے حصولِ غرض کے
 حق میں زحمت ہو جاتی ہیں جس طرح طالبِ علمی کے زمانہ کی سختی۔ طالبِ علم
 کے شوق کو بٹھرتی رہتی ہیں۔ اور اوسکے چونکانے کے لئے تازہ کاکام دیتی
 ہیں اوسیطرح سالک کو اس بادیہِ خودی اور عزت گزینی کی تکالیف
 کسی وقت میں اپنی اصلی مقصد سے غافل نہیں ہونگے۔ اور چونکہ اس کے
 اغراض کے حصول کے لئے تہذیبِ نفس و ہضمِ نفس ایسی ہی ہیں جیسے علوم

دفعوں کے حصول کے لئے مہارت زبان و قوت قرأت۔ اسلئے وہ پاک
 و سرشکنی نفس کا (جو اس کے مقصد کے حصول کا پہلا زینہ ہے) کوئی دقیقہ
 اوٹھا نہیں رکھتا۔ طرح طرح کی تکلیفیں۔ قسم قسم کی شکستیں وہ اپنے نفس
 کو دیتا ہے تب جا کر سالہا سال کے بعد پوری تہذیب و ہضم نفس حاصل ہوتی
 اور سالک کو اپنے شاہد مقصود کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے۔ اور کتاب اللہ
 کا جو اس کی ساری مخلوقات کو شامل ہے بڑی ہیات کے مشاہدات کے علم
 حاصل ہونے لگتا ہے۔ اور اس طور سے اس کی تکمیل کا فتح باب دکھائی دینے
 لگتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اسرار غیبی و رموز لاریبی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اور کل
 پرے غریبے اس کے سامنے سے اوٹھ جاتے ہیں اور درجہ یگانگیت میں
 پہنچ جاتا ہے۔

ان امور کے حصول کے بعد سالک کے دو طائفے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو
 وہ کہ وصول کے بعد بحر وحدت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اور باہی فنا کے سکم
 میں ایسا ناچیز و مستہلک ہو جاتا ہے کہ ساحل تفرق و ناحیت بقائے
 ہرگز اس کی خبر اور اس کا اثر تک نہیں ہوتا۔ اور سکان قباب غیرت و قطار
 دیار حیرت میں منسلک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے کی تعلیم کی طرف ملفت
 نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وہ کہ دنیا کی سوسائٹی میں اپنی جگہ لیتا ہے اور
 اپنے علوم و محمولہ سے خلق کو فائدے پہنچاتا ہے۔ اور بغیر اسکے کہ

خود ان کے عیوب سے متاثر ہو۔ اپنے اخلاق محمودہ کا اثر دوسروں پر ڈالنا ہے۔
 اور اس طور سے اس کی درد سہری و مشقت انگیزی کا دنیاوی روستے ایک
 نہایت موثر نتیجہ مترتب ہوتا ہے۔ اور وہ اس قول کے ذیل میں آیا ہے کہ
 الشَّيْخُ فِي فَتْوَى مِہْ كَالْبَيْتِ فِي أُمَّتِهِ۔ مخدوم اسی دوسرے
 طائفہ میں تھے۔

سکونت بہار۔ عطاء جاگیر۔ خانقاہ کی تعمیر۔
 مخدوم کی مجلسین۔ طریقہ تعلیم ظاہری و باطنی۔
 صوفیوں کے مختلف خاندان۔ مخدوم کی معاشرے
 سماع کی مجلسین۔ علما کی تذکرہ۔ مخدوم کا اپنا تلامذہ
 کے ساتھ برتاؤ۔ مخدوم کے ہمسر مستفیدین۔
 عامہ خلائق کے ساتھ مخدوم کا برتاؤ۔

سالہا سال کی ریاضات و مجاہدات کے بعد دعوت خلاق کا سامان
 دیکھائی دینے لگا۔ خال خال لوگ بخلون میں مخدوم سے ملنے لگے۔ سلطان
 نظام الدین اولیا کے اکثر مریدین اوس زمانہ میں بوجہ تعلقات سلطانی

یا بطور خوشباشی بھار میں سکونت پذیر تھے انکو جب مخدوم کی ملاقات
 کی خبر ملی تو وہ اکثر مخدوم کی ٹوہ جین گل کی طرف نکل جاتے۔ اور آپ کی صحبت
 بابر کے مشرف ہوتے۔ ان میں مولانا نظام مولے سب زیادہ طالب
 صادق تھے۔ محلہ ٹم نے جب انکو گوٹکو طالب صادق پایا تو اس پر
 راضی ہوئے کہ ہر جمعہ کو جامع بہار میں تشریف لائیں۔ اور تھوڑی دیر وہاں
 ٹھہر کر انکو مستفیض کریں۔ سمجھوں نے بسر چشم اسکو مان لیا۔ زمانہ تک
 یہی معمول رہا کہ ہر جمعہ کو جامع بہار میں تشریف لاتے اور اپنی صحبت
 بابر کے طالبین کو مستفید فرماتے۔ آخر الامر مستفیدوں کی یہہ را
 ٹھہری کہ ایک خاص جگہ بنائی جائے جہاں مخدوم بعد از نماز جمعہ ٹھہریں۔
 اور تسلیم و تلقین فرمائیں۔ رفتہ رفتہ ایک دو روز کے قیام کی نوبت بھی
 آنے لگی۔ یہہ امر درمیان سنین ۷۲۱ و ۷۲۲ کے واقع ہوا۔ کیونکہ مخدوم
 نے بیعت کے بعد تقریباً تیس سال جنگوں اور بربادوں میں بسر کی جیسا کہ خود
 مخدوم کے بیان سے جواہر لکھا جا چکا ہے ثابت ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں مخدوم
 کی بیعت ۷۱۹ میں لازمی طور سے مانتی پڑتی ہے۔ کیونکہ حضرت نجیب الدین
 فردوسی رح کا ارتحال اسی سال میں ہے اس حساب سے ۷۱۹ میں تیس برس
 بڑی غلطی کہتے ہوئے ہیں لیکن بیان پر ایک دوسرا خدشہ گذرنا ممکن ہے۔ وہ یہ ہے
 کہ کچھ طرز و رتبہ میں کہ جنگوں سے نکلنے کے بعد ہی فوراً مخدوم نے بہار میں سکونت

اختیار کی ہو۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کیونکہ یہ کسی روایت سے نہیں ملتا کہ مخدوم نے جنگل سے نکلنے کے بعد کسی دوسرے قصبہ یا شہر میں قیام کیا۔ یہی روایتیں اس بارہ میں ہیں سب سے پہلی ظاہر ہوتا ہے کہ مخدوم جنگل سے جو نکلے وہ یہاں ہی میں آئے اور قیام پذیر ہوئے۔

علاوہ برین پہاڑی کے قیام کے زمانہ میں قاضی زاہد نے مخدوم کو چھوٹا تھا کہ مرد خدا ہند میں کون ہو۔ آپ نے اسکا جواب دیا تھا کہ "آن دیو پانی پتی" یعنی شیخ شرف الدین پانی پتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ابوالحسن میں شرف الدین پانی پتی زندہ تھے۔ کیونکہ سوال احیاء سے تھا امواسے نہیں۔ انکا وصال ۸۲۴ھ ہجری میں ہوا۔ اسلئے ضرور ہے کہ مخدوم کی پہاڑی سکونت پذیری کا زمانہ کم سے کم باہین سنین سات سو اکیس (۸۲۱ھ) و سات سو چوبیس (۸۲۴ھ) کے مانا جاسے۔ اسی اثنا میں مولانا نظام مہوسلے نے اپنے مال فرگتے سے مخدوم کے رہنے کے لئے ایک مکان بیرون شہر بہار تعمیر کرایا تھا۔ اور ایک روز دعوت کر کے یاران شیخ نظام الدین نے آپ سے بجاہد بیٹھنے کی درخواست کی۔ آپ نے اونکی التماس کو قبول نہ فرمایا۔ مگر اونکی طرف سے مخاطب ہو کر یہ جملہ فرمایا کہ "یارو! تمہاری مجالست نے مجھے اس حد تک پہنچایا کہ اس تہخانہ میں لایٹھا یا"۔

چند برسوں کے بعد سلطان محمد شاہ تعلق ۸۲۴ھ ہجری میں گیارا

ہوا اور سکویہ خبر ملی کہ شیخ شرف الدین جو مدت دراز سے غرلت گزین تھے۔
 اور خلافت سے انقطاع رکھتے تھے اور جنگوں میں یاضات و مجاہدات میں
 مشغول تھے اب آبادی میں آئے۔ اور لوگوں سے اختلاط رکھتے ہیں۔ یہ بادشاہ
 عجائبات روزگار سے تھا۔ خلق اللہ اسکو ظالم کہتی تھی اور وہ آپ اپنے کو
 عادل جانتا تھا۔ عالموں اور فاضلوں کو لاکھوں روپے دیتا تھا۔ محتاجوں کے
 واسطے محتاج خانے۔ بیماروں کے لئے شفا خانے۔ مسافروں کے لئے مسافر خانے
 بنوائے۔ اسلام اسکو وراثت میں ملا تھا۔ پنجوقتہ نماز کا پابند۔ رمضان کے
 روزے۔ کبھی ناغہ نہیں ہوتے۔ نشہ کے کبھی گرد نہ پھٹکتا۔ حرام کاری سے
 نفور۔ قمار بازی سے کوسوں دور۔ اکثر اہل اللہ کو انکے حجرہ عبادت سے نکال کر
 اسے مسند حکومت و ریاست پر بیٹھایا۔ شیخ نصیر الدین محمود کو ایک شاہی
 عہدہ پر مقرر کرنا چاہا۔ جب اونھوں نے قبول کرنے سے انکار کیا تو طرح طرح
 کی بنائیں اور پیرکین۔ سید جلال بخاری کو لنگر فقرا کی خدمت سپرد کی
 این بتوتہ مشہور سیاح جب دہلی پہونچا۔ زبردستی اسکو عہدہ قضا پر
 مامور فرمایا۔ جس سے برسوں کے بعد ہزار وقت اسکی برأت ہوئی۔ اس بادشاہ
 کا قول تھا کہ اگر ایسے لوگ عہدے پائینگے تو خلق اللہ پر ہرگز ظلم نہوگا۔

بادشاہ نے مجد الملک **مقطع بہار** کے نام فرمان جاری

کیا کہ شیخ شرف الدین صنیری کے لئے۔ بہار میں ایک خانقاہ تعمیر

کرا دیجائے۔ اور پرگنہ راجا جگمورتی خانقاہ کے خرچ کے لئے اونکے حوالہ
کیا جائے۔ اور اگر وہ قبول نہ کریں تو زبردستی اودن سے قبول کراؤ۔ اچکے ساتھ
ایک مسلمان ملباری مخدوم کے لئے اپنی نشانی بھیجی۔ محمد الملک شاہ فرمان
اور صلا لیکر مخدوم کے یہاں حاضر ہوا۔ اور یہ بات عرض کی کہ میری کیا مجال
ہے کہ جو کچھ بادشاہ نے لکھا ہے اس پر اقدام کروں۔ لیکن اگر حضور بادشاہ کی
التماس قبول فرمائینگے تو وہ مجھ کو تقصیر وار ٹھہرائیگا۔ اور اد۔ کمال خوب معلوم ہے
اللہ ہی کو علم ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کریگا۔ جب محمد الملک کی اصلاح
بہت بڑھی تو مخدوم نے باکراہ تمام قبول فرمایا۔

خانقاہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ اور تھوڑے دنوں میں بنکر تیار ہو گئی۔
محمد الملک نے تمام انگریزداروں اور ارباب تصوف اور مریدان شیخ نظام الدین
کی دعوت کی۔ شروع مجلس سے آخر تک جماعت خانہ کو صحن میں سماع ہوتا رہا۔
ایک مقام غلخہ جسمین ایک حجرہ اور ایک واقع تھا۔ مخدوم کے لئے
درست کیا گیا تھا۔ اور وہی مصلیٰ بلعاری جو بادشاہ نے بھیجا تھا وہاں بچھایا گیا۔
مخدوم اوپر متمکن ہوئے۔ ایک مسافر درویش جو مجلس میں حاضر تھا اپنی جگہ سے
اٹھ کر مخدوم کے حجرہ میں آیا۔ مخدوم اس کی جانب مخاطب ہوئے۔ اور آئیے
فرمایا کہ یہ منزل اور مقام تمہارا ہے میں تو محمد الملک کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔
کہ اطاعت ادلی الامر سے چار دہنیں ہے۔ اور یہاں جو کچھ ہے فقیر دین پرست ہے

مین تو اسلام ہی کے لائق نہیں۔ چہ جائیکہ بھٹے کے لائق ہوں۔ اس
 فقیر نے کہا کہ: "مخدوم! تمکو خانقاہ اور بھٹے کی وجہ سے کون پہچانتا ہے!۔
 تمکو جو شخص پہچانتا ہے، حق کی وجہ سے پہچانتا ہے۔ ہلوگ یہاں صرف
 آپ کی قوت باطن اور آپ کی طفیل سے آئے ہیں۔ یہاں آپ کی برکت
 سے اسلام ظاہر ہوگا اور قوت پکڑے گا۔" مخدوم نے فرمایا کہ جو فقرہ کی زبان سے
 نکلتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور یہ مصرع پڑھا: "مصرعہ" آزا کہ خود سلطان بود اور
 گوید آن بود۔

اسکا کوئی پتا نہیں چلایا کہ کس سن میں سلطان محمد شاہ تغلق نے
 یہ جاگیر عنایت کی۔ اور خانقاہ کی تعمیر ہوئی۔ نہ تو کسی دوسرے کی تحریر سے
 معلوم ہوتا ہے اور نہ خود مخدوم ہی کی تصنیفات سے کوئی سن ٹھیک ظاہر ہوتا ہے۔
 جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ صرف اس قدر کہ محمد شاہ تغلق کے زمانہ میں یہ
 سب کچھ ہوا۔ اور چونکہ انکا ذکر عہد ابن المصنفین میں پایا جاتا ہے جس میں بل
 ششتم ہجری کے مضر ظاہر ہیں۔ اس لئے جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ صرف
 اس قدر کہ مابین سنین سات سے پچیس (۷۵۰ء) اور سات سو چھیالیس (۷۵۵ء)
 کے کسی سنہ میں خانقاہ بنی اور جاگیر ملی۔

بہار میں سکونت پذیر ہونے کے بعد مخدوم کی والدہ اور صاحبزائے
 اور اکثر اشراف بہار چلے آئے اور مخدوم کے زیر سایہ بسر و قمارت کرنے لگے۔

بہار میں سکونت پذیر ہونے کے بعد مخدوم کی والدہ اور صاحبزائے اور اکثر اشراف بہار چلے آئے اور مخدوم کے زیر سایہ بسر و قمارت کرنے لگے۔

مردوں اور مسترشدوں کا بھی مجمع ہو گیا۔ دور دور سے لوگ آپ کے گزیدہ ہو کر آئے۔
مخدوم نے عمر کا بقیہ حصہ جو ساٹھ سال کے قریب ہوتا ہو پہاڑی میں بسر کیا۔
اگرچہ اس اثناء میں بھی اکثر باہر نکل جایا کرتے تھے اور دو ایک زینا باہر ترقی کوہ و
جنگل میں رہتے تھے۔ لیکن توطن سے جو مراد ہے وہ پہاڑی میں تھا۔
مخدوم کے اس حصہ زندگی کے احوال جو پہاڑی میں گزرا آپ کے ملفوظات
اور مذاق بات سے پورے طور سے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کے ملفوظات انکسار
دیکھو تو محو پورے طور سے معلوم ہو جائیگا کہ مخدوم کی مجلسوں کا کیا رنگ تھا۔
کیسے کیسے لوگ آپ کی صحبت میں رہتے تھے۔ کیسے کیسے تذکرے ہمیشہ ہوا
کرتے تھے۔ کس طرح کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ یہ ملفوظات ایک طور سے
روزنامہ کا کام دیتے ہیں۔

آپ کی مجلسیں ایسی تھیں جہاں ہر شخص آزادی کے ساتھ کلام کر سکتا تھا
ایک طرف درس و تدریس ہوتا تھا۔ اور ایک طرف فقہ۔ حدیث۔ کلام
اصول۔ تفسیر۔ منطق۔ فلسفیات۔ ادب اور تصوف کے مسائل حل ہوتے تھے۔ ہر شخص
حاضرین مجلس میں مختلف مسائل کے متعلق سوال کرتا تھا اور مخدوم ہر ایک کا جواب
موافق فہم مسائل کے دیتے تھے۔ ہر سال اور ہر سال مجاز تھا کہ آپ کی رائے سے انہیں
یا اختلاف کرے۔ اختلاف کے موقعوں پر آپ ہر گز اس زمانہ کے کٹھ ملاؤں کی
طرح آستین نہیں چڑھاتے۔ یا اس زمانہ کے صوفیوں کے طرز پر مردود کرنے کیلئے

تیسارہنیں ہو جاتے۔ آپ نہایت معقول اورستین طریقہ سے رفع خدشات فرماتے تھے۔ اور معترض کی پوری تشفی کر دیتے تھے۔ سب کے ساتھ نہایت ادب و توقیر سے پیش آتے تھے۔ اسی لئے معتقد تو معتقد جو محض اجنبی ہوتا وہ بھی نہایت ادب و تعظیم سے آپ کے ساتھ پیش آتا تھا۔ آپ کی مجلسین غیبت عیب گوئی سے مبرا ہوتی تھیں۔ جتنے تذکرے ہوتے وہ لکھی ہوتے۔ دنیاوی امور کا گزر رہیں تک ہوتا۔ جہاں تک خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین جائز رکھتے تھے۔ آپ کی مجلسین میں کہہ سکتا ہوں کہ مجالس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ محققین۔ اور چونکہ آپ کی ذات مرجع خلائق ہو رہی تھی اس لئے ہر قسم کے لوگ مختلف حاجتیں لیکر آپ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے اور آپ تاحد مقدور اور انکو رفع کر دیتے۔ علماء و فضلاء کا جمع رہتا۔ بزرگان دین کے تذکرے ہوتے۔ پند و نصائح سے کام رہتا۔ گزشتہ بزرگان دین کے کارنامے سنا کر حاضرین مجلس میں ہمت جو شمس پھیلا یا جایا کرتا۔ غرض کوئی طریقہ تعلیم و تلقین کا آپ انہیں تھا جو اوٹھا رکھا جاتا ہو۔ لوگ آتے اور نہایت آزادی سے گفتگو کرتے۔ آپ ہر گز برا نہ مانتے۔

مولانا مظفر علی خان کی حالت لکھی ہے کہ جب وہ مخدوم جہان کی خدمت میں آئے تو اوٹھنوں نے مناظرہ کے طور پر چند سوالات کئے۔ مخدوم نے جوابات ثنائی دیئے۔ مگر مکی نا اپنے زعم علم میں لانا تسلیم ہی پر تئے رہے۔ اکثر

داب مناظرہ سے باہر ہو جاتے تھے۔ مگر مخدوم اپنے اخلاق کی وجہ سے کبھی
 متنبہ نہ ہوئے اور دلائل و بیان واضح سے ان کو قائل کر کے ان کی تشفی منہادی
 مولانا کی آنکھیں کھل گئیں۔ اپنی بحث کی دلیری پر پشیمان ہوئے۔ اور مخدوم
 کے اخلاق و تحمل کے گردیدہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ کے حلقہ ارادت
 میں داخل ہوئے۔

تعلیم و تعلیم کے رو سے اگر دیکھو تو مخدوم کی مجلسیں آج کل کا ڈبیتنگ کلب
 عقیدین جہاں جسکا جس مضمون پر جی چاہتا ہے کچھ کہتا ہے اور دوسرے حاضرین
 اس سے اتفاق یا اختلاف کرتے ہیں۔ اور آخر میں صدر مجلس حکم بخدا پر
 اسے محکم دیتا ہے۔ یا خود ہی صدر مجلس کسی مضمون کے متعلق کچھ تقریر کرتا ہے
 اور سامعین اس پر اعتراض کرنے ہیں اور وہ جواب دیکر ان کی تشفی کر دیتا ہے
 مخدوم مجلس کے صدر تھے اور جسے حاضرین مجلس تھے وہ اس کے ممبر اور
 جس طور سے ڈبیتنگ کلب میں مختلف لیاقت کے ممبر ہوتے ہیں اسی
 طور سے آپ کی مجلس کے حضار بھی مختلف لیاقت قابلیت کے لوگ تھے۔
 ان مجلسوں کی گفتگو برابر ایک طور کی یا ایک قسم کے مضمون پر محدود
 نہیں تھی۔ کوئی کسی کتاب پر مخدوم کی رائے دریافت کرتا۔ اور کوئی ایک مسئلہ
 علمی چھیڑ کر علوم کی نکات کی تشریح سنتا۔ کبھی مشایخ ان سادات کے سارے
 کلام سے گفتگو ہوتی اور کبھی کوئی اپنے بچے کو لاکر مخدوم سے اس کی تشریح اللہ

کراتا۔ کبھی فقہاء و محدثین سے کلام۔ اور کبھی فتنانی شیخ کا تذکرہ۔ کبھی یارِ ست
 بزرگانِ نین کے آدابِ نفسانین بیان کر کے تعلیم کئے جاتے۔ اور کبھی ہوا و
 کی برائیاں بیان کر کے اُن سے اجتناب کرایا جاتا۔ کبھی انسان کے اشرف المخلوقات
 ہوئے مکاشفات اور کبھی اُس کے تجز و درماندگی کا اظہار۔ کبھی سماع کی مجلسین۔
 اور کبھی حلستِ محرمات سماع پر بحثیں کبھی اپنے قصورِ طاعت پر رونا اور کبھی اُسکی
 ذرا ذرا سی بخششوں کو یاد کر کے شکر و حمد بجالانا۔

مخدّم کی مجلسوں کے مینبرا اکین مین قاضی صدر الدین۔ مولانا کریم الدین
 قاضی منہاج الدین درونِ حصاری۔ شیخزادہ ذکی الدین۔ مولانا قمر الدین۔ مولانا
 نظام الدین درونِ حصاری۔ قاضی اشرف۔ قاضی زاہد۔ قاضی شمس الدین۔
 ملک شرف الدین۔ امیر سکندر۔ ملک معز الدین۔ قاضی خان۔ اور
 زین بدر عربی تھے۔ یہ لوگ مخدوم کی مجلسوں میں اکثر موجود رہتے۔ اور گفتگو
 مین مینتر حسنہ لیتے۔

زین بدر عربی جو مخدّم کے دستِ گرفتہ اور آپ کی ملفوظات کے
 جامع مین معدنِ امدادی کے خلیفہ مین لکھتے مین کہ "در ہر مجلس و محفل البتہ
 از طالبانِ مسادق و مریدانِ واثق و بندگانِ موافق کہ حاضر بودند ہر کسے در خور حال و کار خود ابرار و سوائے از
 طریقت و التماس بیان از شریعت و درخواست اشارہ تہ از حقیقت طلب اظہار رموز معرفت عرض شدہ
 بزرگی مخدّم نامور شیخ دین پرورد در مقابلہ سوال سائل جوابے شافی و بیانیے کافی بعبارات و لہجہ ذرہ

مخدّم کی مجلسوں
 کے مینبرا اکین

واشارات۔ بے نظیر از رانی میداشت۔ از عیاریستے صدر معانی غیبی۔ تعداد و از ہر اشارے ہزار
لطیفہ لاریجی مراد۔ ارہر معنی مفہومات بے نہایت۔ و از ہر لطیفہ اور اکاوت
بے غایت۔ از ہر مفہومے حالات بے شمار و از ہر اورا کے مقامات بسیار۔ از ہر حالتے دو قہ
کہ آفرایمزان بیان نہ سجد۔ و از ہر مقامے خبرے کہ در جہان نشان گنج۔ قطعہ نشان این عنوان دید
بدیرہ پاک۔ کہ آفتاب نشانی۔ بے بھر نرسد۔ بہرین گزند ملاست بدیر گمان ہزارا کہ با زبان تنہ
را لعل بر شکر رسد

ادل اول جو مخدوم سے مستفید ہوئے وہ ہوا یہاں نظام ہوئے
اور ان کے ساتھی تھے۔ توطن کے بعد مستفید و کی جماعت وسیع ہونا شروع ہوئی
دور دور سے لوگ مختلف طرق سے آکر آپ کے دامن فیض میں پلنے لگو۔
مختلف جہ کے لوگ مختلف طریقہ سے آپ سے ملے۔ زمین پذیر عربی
کا حال لکھا ہے کہ یہ بڑے شرابخوار تھے۔ ایک روز نشہ کی حالت میں اپنی
مان کے یہاں گئے اور روپے مانگنے لگے۔ اوس ضعیفہ نے کہا کہ اگر تو نے کچھ
رکھنے کو دیا ہو تو مانگ۔ جب تو نے کچھ دیا ہی نہیں تو پھر یہ مانگنا کیسا۔ یہہ
شرابے گھر سے نکلے اور سیدھے مخدوم کی خانقاہ میں چلے آئے۔ مخدوم
اپنے مصلے پر قبلہ رخ بیٹھے تھے۔ زمین کو دیکھ کر اپنی جانب بولایا۔ جب وہ
قریب گئے تو آپ نے اپنے مصلے کا گوشہ اٹھایا اور فرمایا کہ دو ٹھیان لے لو۔
مگر زیادہ نہ لینا۔ زمین نے حسب ہدایت دو ٹھیان بھر لیں اور مان کے یہاں پہنچے

زمین پذیر عربی
کی بحیثیت

مان سے جون ہی دیکھا بیٹے کو ڈانٹ کر بولیں کہ افسوس ایسے بادشاہ سے تو نے
 ثمن خدا کی درخواست کی۔ مان کے کلام سے تنہہ ہوا۔ مخدوم کے یہاں آئے
 اور توبہ کی۔ مصرعہ جواول میں شہابی تھا وہ آخر پارسا نکلا۔

مولانا مظفر بھٹی کی بیعت بھی بڑے زور و شور کے مناظرہ کے

بعد ہوئی۔ مولانا نے مخدوم کے ساتھ کوئی دقیقہ بحث مباحثہ کا اوٹھا
 نہیں رکھا۔ اور جب یہ بات اوپر تمام ہو گئی کہ علوم ظاہری کے رو سے بھی مخدوم
 اپنے وقت کے امام ہیں۔ تب مولانا نے گردن ڈال دی اور مخدوم کی غلامی کی
 عزت حاصل کی۔ یہ واقعہ حصول بیعت کا غالباً ۵۵۰ یا ۵۶۰ ہجری میں ہوا
 کیونکہ جو مکاتیب مولانا کے نام مخدوم نے لکھے ہیں ان کے آغاز سے انجام تک
 کا زمانہ ۲۵-۲۶ برس لوگوں نے لکھا ہے۔ اس لئے لازمی طور سے سنین مذکورہ میں سے
 ایک برس کم سے کم بیعت کے لئے مانا ہو گا۔ کیونکہ مخدوم کا وصال ۵۸۰ ہجری میں
 ہوا اور کم سے کم ہی زمانہ اختتام رسل و رسائل کا ضرور ہے۔

ایک جوگی کے مخدوم کے ہاتھ پر سلام قبول کرنے کی نقل یوں لکھی ہے

کہ ایک جوگی صاحب جمال بھاسر میں آیا۔ اور مخدوم کے بعض مریدین سے ملا۔
 ان لوگوں کے دل میں یہ خدشہ گزرا کہ اللہ نے کیونکر ایک کافر کو ایسا سن
 بخشا۔ جوگی صفائے باطن حاصل کئے ہوئے تھا۔ ان کے خدشہ پر واقف ہو گیا۔
 اوسنے ان لوگوں سے کہا کہ۔ دیکھو یہ بہتر نہیں ہے کہ ایسے خیالات دل میں پائے

مولانا مظفر
 کی بیعت

ایک بزرگ مخدوم
 نے ہاتھ پر سلام
 دیا۔

اور یہ پوچھا کہ تمہارا کوئی گربھی ہے یا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ اور
مخدوم کا ذکر کیا۔ جوگی نے پوچھا کہ وہ میرے پاس آسکتے ہیں یا نہیں۔ ان لوگوں
نے کہا کہ وہ کسی کے یہاں نہیں جاتے۔ اس پر جوگی نے کہا کہ خیر مجھے کو اس کے
پاس سے جاؤ۔ یہ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے چلے۔ جون ہی اس کی نظر مخدوم
پر پڑی سبے تھاشا بھاگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں بھاگتے ہو۔ اس نے کہا
کہ مخدوم تار روپ ہو گئے ہیں۔ یعنی متصف بصفات حق۔ میں ان کے
سامنے جانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر جاؤں تو بھل جاؤں۔ لوگوں نے
مخدوم سے جا کر یہ ماجرا بیان کیا۔ مخدوم مسکرائے۔ اور فرمایا کہ اب اس کو لے آؤ
وہ پہلا آئیگا۔ الغرض وہ پھر آیا۔ اس مرتبہ سپیدھا چلا آیا۔ اور آپ کی مجلس میں
دیر تک بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے یقین اسلام کی استدعا کی۔ مخدوم نے اس کو
اسلام یقین کیا۔ تین دن تک اپنی صحبت میں رکھ کر اس کو وداع کیا۔ کام تمام
کر چکا تھا۔ صرف رنگارنگ کفر اس کو حجاب تھا۔ تھوڑی صحبت میں اس رنگارنگی
ازالہ ہو گیا۔ سچ ہے۔ ستر وحدت ہمہ روشن شود آئنا کہ ہے بہ
زنگہستی خود از آئینہ دل بردودہ

مخدوم کا طریقہ تعلیم ظاہر ایہ تھا کہ تمامی ستر شہین جو موجود ہے
وہ روزانہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے۔ ان میں سے ایک شخص دینیات
یا تصوف کی کوئی معتمد کتاب لیکر بیٹھتا اور اس میں سے کوئی ایک مسئلہ پڑھتا۔

مخدوم اور سکی تشبیح کرنا شروع کرتے۔ مختلف پیرایہ میں اور سکا بیان ہوتا کوئی پہلو چھوڑا نہ جاتا۔ فقہ۔ اصول۔ حدیث۔ تفسیر۔ ادب۔ تاریخ۔ قصہ۔ رشتہ پیش نظر رہتے۔ غصب کی مو شکافیان ہو تین۔ اعتراض و جواب کے دروازے کھلے رہتے۔ اور اس طور سے معلم کی پوری تشفی کے ساتھ تعلیم کی جاتی۔ یہ اصول تو اولیٰ کون کے ساتھ برتا جاتا تھا جو مخدوم کی صحبت میں موجود رہتے تھے۔ مگر اولیٰ کون کے لئے جنکو مخدوم کی صحبت کا برابر موقع نہیں تھا۔ مخدوم کا دوسرا اصول تھا۔ اولیٰ کی تعلیم مکتوبات اور رسالجات کے ذریعہ سے کی جاتی تھی۔

یہ دو نون اصول ظاہری تعلیم کے تھے۔ باطنی تعلیم کا طریقہ وہی تھا جو مشائخ فریدوس کا رہا ہے۔ **حسین** تو شہہ تو حمید اسی خصوصیت فرماتے ہیں۔

مفتی اسے دین پسیم مشیر	این سخن بابا بگفت از سوری
کاسے را در گزنجو ای اصل کار	این سخن را بادل خود یاد دار
این ریاضت نیست کہ رنجے بری	کم بگوئی کم بخشی کم خوری
بچکان و طفل و ہم بیوہ زنان	این ریاضت میکنند از آب و نان
پاسبان دل شو اندر کل حال	تا نیابد هیچ دزد آنجا مجال
ہر خیالی غیر حق را دزد خوان	این ریاضت کا ملان را فرض دان
از ہوا و حرص دل را قطع کن	با چنین رہا تباع شرع کن

که کلمات مشایخ در لوسه زمین لشکر خداست - اگر خواننده مرد بود او را شیر مرد گردانند - و اگر زن
 بود مرد گردانند - بزرگوارا پرسیدند که اگر زمانه آید که بزرگان را در زمانه نیابم چگونه گفت هر روز باید
 که یک جزو کاغذ از کلمات ایشان بخوانند - سکه برادر هر که زنده هست یا در سایه دولت ایشان
 بود یا با کلمات ایشان بود و هر که آن بود و نه این بود مرده است و اسی نفس کافرت
 علی الدوام - هر نشسته که بران برادر رسیده است مطالب کند بمضمون دل نه بر رسم و عادت چون قصه و
 افسانه - و هر چند در تنهایی بود بهتر بود -

پھر اوسی فوائد رکعتی میں آپ تحریر فرماتے ہیں - "بدان سہ برادر
 اول باید کہ جامہ و تن و لقمہ پاک و حلال بود - پس جو اس خمسہ از معصیت و خلاف پاک بود -
 و آنکہ دل از حیل او صاف نہ سوم چون نخل و حقد و حسد پاک بود - چون پاکی اول حاصل شد
 مرید یک قدم از راه دین برنت - و چون پاکی دوم حاصل شد - مرید دو قدم از راه دین برنت
 و چون پاکی سوم حاصل شد مرید سه قدم از راه دین برنت - حقیقت توبہ اینجا پدید گشت و مرید
 بحقیقت تائب اینجا شد - و این اگر دشش خوانند یعنی از حال آلودگی و پلیدی بحال پاکی
 بگشت کلیہ سابقہ مسکون گشت - بخانه بود صوم گشت - انگاه بر دل مرید آفتاب طالع شود -
 و اسلام جمال خود بر دیکشاید - و هر در معرفت بر سینه بکشاید - اما بظہارت ہر معاملہ کہ هست
 و در محاسبہ کہ هست گو باش - چنانکہ گفت بیت اوصاف ذمیمہ چون بدل شد
 ہر حقد کہ در تو بود حل شد - چون توبہ پدید آمد آفتاب ایمان پدید آمد کہ آفتاب ایمان در سینه
 بر قدر توبہ او تابد - چنان مقدار کہ در گاہ توبہ بر سکہ کشادہ می شود - آفتاب ایمان بر قدر آن

آتش می یابد۔ پس درست کردن مقام تو با ہم مہمات ہست۔

پھر مکتوبے و صدی کے مکتوب ہست و ہشتم میں تحریر فرماتے ہیں۔

”اے برادر درین کار اصل استقامت ہست۔ ہرچہ کند بیان و چہ کند کہ درواستقامت آید اگر
اندک بود کہ اندک با استقامت بسیار ہست و بسیار بے استقامت اندک۔

و از جہال قوم و اہل شکل صورت و فغیول و مدعی خود را نگاہ باید داشت و بخیرات ایشان

مشغول نباید شد و از صحبت ایشان خود را دور باید داشت کہ انجمنین قوم در عالم بسیار

..... و ہر چند در خلوت بودن میسر شود از اختلاط محترز باشد لیکن ہر وجہ

کہ رعایت حقوق ہم کردہ شود و در هیچ حقے خللے نیفتد و صحبت درویشان عالم و عمل و

عارف اگر میسر شود غنیمت شمر و خدمت ایشان سبب سعادت دارین و فتوح کار خویشان

مریدین پر برابر تا کید رہتی کئی کہ اپنے سارے احوال سے اطلاع دیتے رہیں

چنانچہ مکتوب دوم صدی کے مکتوب سی و یکم میں لکھتے ہیں کہ :- مرید

نشايد کہ، هیچ کار خود از پیر نہان دارد۔ ہر چند آن کار شایع بود۔ اگر مریدین علت

خویش بیان کنند طبیب اور و چکو نہ کند و اگر علت دیگر بود او دیگر گوید ہم دار و نہ تواند کرد

و اگر چیز کے کند ہم صحت نیابد۔ پس ہر شرطیکہ مریدین ابابلیب ہست مرید را با پیر ہمان ہست۔

بے تفاوت۔

پھر اسی مکتوبات کے مکتوب سی و دوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ :-

”مخالفت نفس کا فرسہ عیب دہا ہست..... پس بقدر امکان خود مرید را با پیر

خالفت نفس پیش گیرد و انواع عکسنگی و تشنگی بردے وہ کہ نفس کا برابر پس چیر
چنان نرم و منقاد نتواند کرد کہ بہ گرسنگی و تشنگی کہ این دو عقوبت او برابر ہفت
در کہ دوزخ است ۴۔

تعلیم بالطنی
بن محمد مہکا
اصول

علاقہ برین محمد م کا تعلیم میں دوسرا اصول یہ تھا کہ جس میں جیتی قابلیت
دیکھتے ویسی ہی روش اور اسکی تعلیم کی اختیار کرتے۔ اور جبکہ جس وضع اور
جس جگہ کا پاتے اسی وضع اور جگہ کے موافق اور جگہ پاتے۔ مثلاً دو
حضرات کو لو۔ مولانا مظفر۔ اور مولانا نصیر الدین جو پوری۔ مولانا
امارت پر لا کر فقیرانہ طریقے سے غیر ملک میں محمد دوم سے ملے۔ اور
مولانا نصیر الدین اپنے ہی ملک اور جوار میں محمد دوم کے حضور میں حاضر
ہوئے۔ ایک گویا دہلی و بلخ سے آئے جو بہار سے ہزاروں گوس پر سے تھا۔
اور ایک جو پور سے جو بہت بہت دہلی و بلخ کے گویا بہار ہی کے مصافحات میں
سے ہے۔ بہار میں بہت کم لوگ تھے جو مولانا مظفر کی امارت سے
واقف تھے۔ اور مولانا نصیر الدین جو کہ جو پور کے رہنے والے تھے۔ انکی
حالت کے جاننے والے بہت ہو سکتے تھے۔ محمد م نے مولانا مظفر
کو ہمیشہ فقیرانہ ہی لباس میں دیکھنا پسند فرمایا۔ اور مولانا نصیر الدین نے
جو ایک مرتبہ مولانا مظفر کی دیس کی اور اپنے لباس فاخرہ کو اتار کر درویش
وضع سے محمد م کی خدمت میں آئے تو انکو لینے کے دینے پڑ گئے۔ محمد م

۸۰/۱
۲۶/۱۰۰

مخاطب تک نہوئے۔ جب اونھوں نے پھر اپنا لباس قدیم پہنا تو مخدوم خوش ہوئے اور بولے۔

مکتوبات اور ملفوظات کو اٹھا کر دیکھو کہ ہر شخص کی تعلیم کی ہال دوسرے سے الگ ہے۔ لیکن اب شرع سب میں یکساں ہے۔

مخدوم کی تعلیم طمع گری نہ تھی۔ حضرت حسین بن علیؑ توحید

فرماتے ہیں کہ:- "خانہ شیخ شرف الحق والدین طمع گری نشہ بہت و نشود۔ وہی روش اختیار کرتے جس میں طالب کو سمجھتے کہ وہ مستقل رہیگا۔ ایک مرتبہ

شاہزادہ مبارک آپ کی زیارت کو آیا۔ اس سے اور مخدوم سے جو

باتیں ہوئیں اسکو معدن اطمینانی کے باب بست و چہارم سے انقلا کر کے

میں مختصر طور پر بیان درج کرتا ہوں:- شاہزادہ مبارک نے کہا کہ جب

میں نے بیعت کی میرے پیر نے مجھ سے کہا کہ اب تیری طبیعت کیا چاہتی ہے۔

تو تو شاہزادہ ہی۔ چاکری کی طرف میلان خاطر ہے یا دوسری مشغولی کی طرف۔

میں نے عرض کیا کہ اب تو میں آپ کی خدمت میں ہوں جو اشارہ

ہو اسکی تعمیل کروں۔ اونھوں نے فرمایا۔ کہ جب اس راہ میں آتے

ہیں سب چیزوں کا ترک بہتر سمجھتے ہیں۔ میں نے بھی قبول کر لیا۔ اور میرے

دل میں بھی یہی ٹھنی ہے۔ مخدوم نے فرمایا کہ شبہ نہیں کہ ترک بہتر ہے اگر

استقامت ہو۔ مگر کاش پھر متروک کی طرف التفات ہو گیا اور پشیمانی ہو گئی

تو اس ترک کا کوئی نتیجہ نہیں۔ ترک اوسے وجہ و مقدار سے بہتر ہے کہ ضرورت کے وقت اوس پر التفات نہ ہو تاکہ کارِ مستقیمِ راست ہوں۔ تو شانہ زاد ہے۔ اپنے اقران و احباب کی مجلسوں اور مجالسِ غنیمت میں ہمیشہ رہا ہے۔ اگرچہ شانہ زاد کی مجلسوں میں گیا۔ اور اپنے اقران و احباب کی صحبت میں بیٹھا۔ تو انکو معیشت کے اعتبار سے نارغ البال پا کر جو ناخوشی محسوس ہوگی اور جو تغیرِ تہذیب میں ہوگا اوسکی حد کہاں ہے۔ فوراً تجھ میں ناخوشی کی تبدیلی پیدا ہوگی۔ پھر اس ترک کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے بہت ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے سب ترک کیا اور میں زاہد و عابد ہوں۔ لیکن جب وقت پڑتا ہے تو کام میں شستی کرتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں۔ یہ سب نفس کا دھوکا ہے۔ بے احتیاجی کے ایسے دعویٰ پر استیلا کرنا چاہئے۔ مبارک نے کہا کہ میرے دل میں اب کوئی خواہش نہیں رہی۔ حشر و هم نے فرمایا کہ۔ یہ سب نفس کا افترا ہے۔ ایسے ایسے دھوکے یہ بہت دیتا ہے۔ جو لوگ اس کے دھوکوں سے واقف ہیں وہ اسکو خوب جانتے ہیں۔ کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ کیونکہ نفس کی صفت کذب ہے۔ اور دل کی صفت صدق۔ نفس جو کچھ کہتا ہے کذب کہتا ہے اور دل جو کچھ کہتا ہے صدق کہتا ہے۔ یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو کام کہ انسان کرتا ہے اوسکا فرمان دینے والا دل ہے۔ اوسکو جو ارجح عمل میں لاتے ہیں جو دل کہتا ہے۔ تب چونکہ دل کی صفت صدق ہے تو فرمان

و عمل میں مخالفت کیون ہوتا ہے۔ اگر دل کی صفت صدق ہوتی تو عمل میں
 کذب کیون ظاہر ہوتا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ عمل کا مخالفت نفس کیوجہ سے ہے۔
 کیونکہ وہ ساحت دل پر حاوی ہو رہا ہے اور اسکی جگہ بٹھکر کے دلی چوری کرنا
 اور دل کی طرف مضاف کر دیتا ہے۔ اسی لئے یہ عمل کا خلاف ظاہر ہوتا ہے
 اسکی تلبیسات کو ارباب معرفت خوب جانتے ہیں۔ دوسرے کو یہ نہیں معلوم
 ہوتی۔ اگر کسی چیز کی نفس کو خواہش ہوئی اور اس چیز کو اوستے نہیں
 پایا تو کہتے ہیں قبض ہے۔ اور اگر اوستے پایا تو کہتے ہیں بسطہ حاصل ہوا۔
 باوجودیکہ قبض بسطہ مخصوص ہیں دل کے لئے۔ اہل ترک و تجرید جو سب
 چیزوں کو ترک کرتے ہیں پہلے وہ سب چیزوں کو جو ان کے سامنے ہوتی ہیں
 خراب کر ڈالتے ہیں۔ اگر ناگاہ کسی چیز کی طرف اذکار التفات ہوا بسطہ معلوم کیا
 کہ دلی خرابی ہوئی۔ جسکو کہ وہ قبل کہتا تھا کہ میں نے خراب کیا ہے اور بسطہ
 لئے اوستو خراب کیا۔ اب اسوقت جو اوستے ایک چیز کی طرف التفات کیا اوستے
 دلو خراب کیا۔ اور نفس جب تک مغلوب نہو جائے اسکی تلبیسات ہر وقت آم
 ہو سکتی ہیں۔ اور ارباب بصیرت ہرگز اسکی تلبیسات سے کسی مقام میں ایمن نہیں
 ہیں۔ اگرچہ نفس انکا منقاد و مطیع ہو گیا ہو۔

آپ کی برابر تاکید تھی کہ جو کام کرو استقامت سے کرو۔ غیر مستقل طریقہ کو
 آپ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ اسکو بھی بہتر نہیں سمجھتے تھے کہ صرف ظاہر داری

محفوظ رکھی جائے۔ بلکہ فہمائش تھی کہ ہر بات کی تہہ کو پہنچو۔ صرف صورت پر نہ مہرے
 معانی کو دیکھو۔ بہت اہل قلوب۔ اہل شکل و صورت۔ فضول گو اور عجولے مدعیوں سے
 بچو۔ اگر خلوت اختیار کرو تو رعایت حقوق کا خیال ہے۔ اس سے نہ بچو۔
 علماء و فنکار کی صحبت جہاں تک میسر ہو اس کو غنیمت جانو۔

تحفہ غیبی میں آپ فرماتے ہیں کہ: "عارفانِ راد و سرایہ ہست یکے ہمت دیگر و افلاک
 تا گویند ہر صفو تا دم و غلت ابراہیم و مکالمات موعی و روحانیت عیسیٰ علیہم السلام یا بد و سرش بدن
 فرد و آید بے ہمت ہست۔" اس لئے بندی ہمت افلاس کی اپنے مسترشدن پر آپ برابر تاکید فرمایا
 کرتے تھے۔ ہمت ہمت مردانِ اودہ دنیا بقدر ضرورت ہونی چاہئے۔ یہی بائین تھیں جنکو
 مخدوم مختلف پیرایہ میں اپنے مسترشد و نکو چٹایا کرتے تھے۔

ملکوتیات و صدی کرگشت پنجاب و ششمین فرماتے ہیں: "زہار ہزار زہار آخر
 و فرصت عزیز ہست بنوئے دوچہ خود را ازین زمرہ بیرون آرد و گزشتہ را بہ توبہ و استغفار تدارک نماید
 و از مطالعہ و مجاہدہ کتب دعاوی و قطع خصوصت اعراض نماید و گشتہ شائع طریقت کلمات اہل تصوف پیشینہ
 و بحق مشغول گردد و امید بود کہ بجز کرم حق از نفس پرستی بیرون آید و خدا پرست گردد۔"

آپ کی ہدایت تھی کہ ایسے کی پیروی کرو جو اوستاد طریق اور علم و عمل سے
 آراستہ ہو۔ اور شائخون کے کلمات و عبارات و اشارات سے بخوبی واقف
 ہو اور مبتدی و متوسط و منتهی کے اعمال و اخلاق و احوال کے مفادات سے
 آگاہ ہو اور ہر کام کے فوائد و آفات کو جانتا ہو۔ ملکوتیات و صدی

کے مکتوبت و ہشتم میں فرماتے ہیں کہ یہ "کار سخن کے باید کردن کہ بعلم و عمل
 آراستہ بود و مذہب این طائفہ نیکو بدان و نگاہ دارد و در اصول و شروع این طریق استاد
 بود و تاویل کلمات مشائخ و عبارت و اشارت ایشان بر قانون سنت و جماعت فہم کردہ بود و فواید
 و آفات ہر کسے و مضادات اعمال و اخلاق و احوال مبتدی و متوسط و منتہی معلوم کردہ باشد"
 اعمال میں نیت اصل کار ہے۔ ہزار زہر و آفتابیر تو۔ خیر و خیر است کرو۔
 اگر صرف ظاہر داری اور دکھاو اسے تو وہ غنہ مند کچھ وقعت نہیں رکھتا۔
 مخدوم اسکو کہتے ہیں کہ "منظور حق نہ محبر عمل صورت بہت بلکہ منظور خداوند آنت کہ
 مدد و روئے سینہ نیت۔" آپ اسی لئے اپنے لوگوں پر بھی اسی کی تاکید فرماتے
 ہیں۔ کہتے ہیں کہ "اگر توانی نیت و ارادت درست کن کہ عمل مومن جزیکے نتواند بود
 چنانکہ اگر مرے بیچ برود و رضاے مادر نگاہ نتواند داشت نرود۔ بسبب رضا مادر خج نتواند
 و محبتیں عمل دیگر۔ اما نیتش بہم خیرات طاعات برسد۔ پس ثواب عمل مومن مجدد
 بود کہ عملش مجدد است۔ و ثواب نیت مومن بجمہ بود کہ نیت طاعات و خیرات را حدے
 نہ بود نیت المؤمن خیر من عملہ این بود تا اگر کسے رائتے و ارادتے درست بود
 لیکن بعد رے بدان کار نرسد۔ چنانکہ بیماری از حج باز دارد و ضعیفی از جہاد باز دارد و
 مفلسی از دستہ باز دارد و ضرورت دراجر و ثواب برابر بود با آنکس کہ این عمدہ نکند۔
 اے برادر علم نیت بغایت دقیق و لطیف بہت۔ ہر کسے بدان راہ نتواند
 ہر چہ صاحب دل کند بر اندازہ نیت خود کند کہ نیت ہر کسے بر اندازہ او بود۔ مقلد یا بر اندازہ

ایمان تقلیدی و استدلالی و غارتی برابر اندازہ ایمان
مشاہدتی

اپنے مریدوں اور مسترشدون پر محنت و کم کی برابر یہ تاکید تھی کہ جب تمہیں
سلوک کی راہ اختیار کی ہے تو اسی میں لگے رہو حیثیات سے کام مت لکھو
مولانا منظر شمس **ملحی** جو آپ کے خلیفہ تھے اپنے مکتوبات کے مکتوب
کی صند و ہشتم میں لکھتے ہیں کہ - "خداست شیخ محمد مریدان را منع میکردند کہ شمارا بدین
(یعنی ایام محسوس غیر ذلک) چہ کار شماران را ہے کہ آمدہ اید محمدان باشید و انچہ
شمارا در سلوک راہ خود برابر اندازہ شما شکل ماند همان را از کس استفسار کنید۔"

مشایخون کے مختلف خاندان ہیں۔ ان میں سے کچھ تو **خواجہ**
عبدالواحد زید۔ اور کچھ **خواجہ حبیب عجمی** تک پہنچتے ہیں
پانچ خاندان - زیدیان - عیاضیان - ادہمیان - بہریریان - حبشیان
خواجہ عبدالواحد زید سے ملتے ہیں۔

اور نو خاندان - حبشیان - طیفوریان - کرخیان - سقطیان - چندیان
گازرونیان - طوسیہان - سہروردیان - فردوسیہان - کوخواجہ حبیب
عجمی سے انتساب ہے۔

زیدیان - بیہ اول میں پانچ آدمی تھے۔ اور ان میں سے ہر ایک
حافظ کلام اللہ تھا۔ اور نہایت جامع و متبحر۔ یہ نہایت سلیم القلب

نصوف کے
مختلف خاندان

زیدیان

ہوتے تھے۔ انکی روش یہ تھی۔ مسترآن یاد کرنا۔ علم حاصل کرنا۔ ریاضت و
مجاہدہ و خلوت اختیار کرنا۔ جنگلون میں صائم الہم رہنا۔ قیسرے یا چوتھے
یا پانچویں ننگلی پتیوں اور گھانس سے افطار کرنا۔ مارو کڑ دم تک کو آزار پہنچانا
حق کے ساتھ مشغول رہنا۔ ژند و پلاس کی پوشاک بنانا۔ یہ اپنے کو خواجہ
عبدالواحد زید کی طرف منسوب کرتے تھے۔

عمیاضیان :- یہ اپنے کو شیخ فضیل عیاض کی طرف

منسوب کرتے تھے۔ انکی روش یہ تھی۔ تنہا و مجرور رہنا۔ علی الدوام سفر
کرنا۔ اگر بغیر طلب کچھ ملجائے کھا لینا ورنہ فاقہ کرنا۔ شب بیداری کرنی۔
صبح کو مسافرت کرنا۔ خلق سے نہ ملنا۔ ماسوے اللہ کو ترک کرنا حق
کے ساتھ مشغول رہنا۔

ادھمیان :- انکو سلطان ابراہیم دہلوی سے انتساب ہے۔

انکی روش یہ تھی۔ مجرور رہنا۔ ژند کا ملبوس بنانا۔ مشہور حضریں ذکر جلی
کرنا۔ کسی سے طمع نہ کرنا۔ جو کچھ بغیر طلب کے ملجائے اسکو فقر پر تقسیم کر دینا
اور انکی طفیل میں دو تین لقمے خود کھا لینا۔ ہرگز اہل دنیا کی طرف مائل نہ ہونا۔

ہنیریان :- یہ شیخ ہنیرہ بصری کی طرف منسوب ہیں۔

انکی روش یہ تھی۔ بستی اور آبادی میں مسکن نہ بنانا۔ جنگلون میں مجرور رہنا
جنگلی پھل اور گھانس کھانا۔ شب و روز با وضو رہنا۔ حضور دل کے ساتھ نماز

پڑھنا۔ دنا اور اہل دنیا کے گرد نہ پھٹکنا۔ کسی سے فتوح نہ لینا۔
تین چار دن کے بعد پھل یا سبزی سے بے نمک افطار کرنا۔

چشتیان :- شیخ علی دینوری سے منسوب ہیں۔

انکے سلسلہ کے سردار شیخ ابوسعحاق چشتی ہیں۔ یہ بغداد میں شیخ
علی دینوری کے مرید ہوئے۔ پیر نے اسے انکا نام پوچھا۔ انھوں
نے کہا کہ ابوسعحاق چشتی۔ شیخ نے فرمایا کہ تم خواجہ چشت

چشت کا اسلام تمھاری وجہ سے ہے۔ خلافت دی اور خرقہ پہنا کر کہا
کہ چشت جاؤ۔ تم خواجہ چشت ہو۔ اس روز سے یہ سلسلہ چشتی کہلانے لگا۔

پانچ اشخاص ہیں جو خواجگان چشت اہل بہشت کہلاتے ہیں۔ خواجہ

ابوسعحاق چشتی۔ خواجہ ابو احمد چشتی۔ خواجہ ابو محمد چشتی۔ ناصر الدین چشتی۔

خواجہ قطب الدین نمود و چشتی۔ انکی روش یہ تھی۔ شہر دہات میں

مسکن بنانا۔ خلق اللہ کو حق کی طرف دعوت کرنا۔ جو کچھ کہ غیر حق ہے اُسکو

خالصاً لہ چھوڑ دینا۔ دنیا اور اہل دنیا کے گرد نہ پھٹکنا۔ ہمیشہ ریاضت و

مجاہدہ میں رہنا۔ فقر و فاقہ اختیار کرنا۔ غربا اور مساکین کے ساتھ صحبت

رکھنی۔ فقیروں کے ساتھ کھانا۔ اہل سماع کو دوست رکھنا۔ بیرون کا عرس

کرنا۔ فقیر و نکی تعظیم کرنی۔ افسوس کو فقر پر مرجع نہ رکھنا۔ فقر کا اہم حصہ خود

دھولانا۔ خود اُنکو کھانا کھلانا۔ با علم و با ورع ہونا۔ تزکیہ و تصفیہ باطن اور

ریاضت کر لیں تا تب مرد ہو نا۔

حبیبیان :- اس سلسلہ کے پیر حلقہ حبیب عجمی ہیں۔

حبیبیان

دو بھائی تھے دونوں عالم و متقی و اصلاح الناس۔ انھوں نے حبیب عجمی سے خلافت پائی اور ان ہی کے اسم سے سسٹے ہوئے۔ پیر کے حکم سے کوچ و جلا میں مشغول ہوا ہوئے۔ بارہ برس ہا عبادت کی۔ خلق سے نہ ملتے تھے۔ تنہا تھے۔ سات روز کے بعد ایک یا دو خرمون پر افطار کرتے تھے۔ روش انکی یہ ہے۔ مجلسوں میں نہ جانا۔ فتوح نہ لینا۔ برابر ذکر حق میں مشغول رہنا۔ مرقع پہننا۔ نیا کپڑا اگر ملجائے فقر کو دیدینا۔

طیفوریان

طیفوریان :- انکو سلطان العارفین بائیرید لیطامی سے

نسبت ہے۔ بائیرید کا نام طیفور تھا۔ یہ حبیب عجمی کے خلیفہ ہیں حسین بصری۔ اور امام جعفر صادق علیہما السلام کی صحبت یافتہ تھے۔ لیکن انکی تربیت حبیب عجمی سے ہوئی تھی۔

کرخیان

کرخیان :- انکو شیخ معروف کرنی سے انتساب ہے۔

انکی روشش یہ تھی۔ خان و مان کو ترک کرنا۔ عزت اختیار کرنی۔ روزے رکھنا۔ تائب و ذاکر رہنا۔ خوف خدا سے خوب رونا۔ غریب و فقر کو دوست رکھنا۔ اپنے کو بداد و دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ ریاضت و مجاہدہ کرنا۔

سقطیان

سقطیان :- یہ سری سقطی سے منسوب ہیں۔ سری سقطی

معروف کرچی کے خلیفہ تھے۔ تین شخص ملوک سے سری سقطی کے مرید ہو
اور اپنے کو ان کے نام سے منسوب کیا۔ انکی روش یہ تھی۔ ژند پوشی اختیار
کرنی۔ صائم الدہر رہنا۔ کسی کا فتوح قبول نہ کرنا۔ تیسرے یا چوتھے روز شام
کے وقت اپنے خلوت سے نکل کر درپوزہ گری سے افطار کرنا۔

جہنیدیان :- انکو شیخ جہنید بغدادی سے انتساب ہے۔

دو اعرابی۔ عثمان علی دقاق۔ اور شیخ محی الدین منصور نامی بڑے متقی و عالم
اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ یہ نہایت معروض شیخ فانی تھے۔ ساتویں
روز افطار کرتے تھے۔ سات برس ریاضت مجاہدہ کر کے حضرت جہنید کے
حلقہ ارادت میں آئے۔ اور انکے خلیفہ ہوئے۔ اور اپنے کو اون سے
منسوب کیا۔ انکی روش یہ تھی۔ چالیس روز کے بعد افطار کرنا۔

گاذرونیان :- انکے سر حلقہ سلطان ابوالاسحق گاذرونی تھے۔

یہ گاذرونیوں کے بادشاہ تھے۔ بادشاہی ترک کر کے خواجہ عبدالعزیز
کے مرید ہوئے۔ پیر نے فرمایا کہ یا ابوالاسحق اگر تجھ کو بالکل دین ہی دین ہے تو
میں نے خدا سے التجا کی ہے کہ تیرے پیوستگان صاحب طیل و علم ہوں۔
انکی روش یہ تھی۔ ہمیشہ خلوت و عزت میں مشغول رہنا۔ اسماء اعظم
..... اور دس نام اور دس حروف کو پڑھنا۔

طوسیہ :- انکو بھی جہنید بغدادی سے نسبت ہے۔ سیوم واسطہ سے

جہنیدیان

گاذرونیان

طوسیہ

فردوسیہان و طوسیہان ایک شہر تو میں ہیں۔ انکی روش یہ تھی۔ سماع
اور کل فرامیر شہنا۔ رقص کرنا۔ ذکر جلی کرنا۔ جو کچھ خیر و شر پہونچے اوسکو نعمت
جاننا۔ چون و چہر انکرنا۔ مَا مَنَعَ اللَّهُ فَهُوَ حَیْثُ۔ حسن ظن سے دوسری
کافر و نونکو برابر جانتا۔

سہروردیان: یہ بھی جنید بغدادی کی طرف منسوب ہیں۔
انکے سر حلقہ شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی ہیں۔ جو دوسری
پیر بھی میں شیخ مشاد دینوری تک پہونچتے ہیں۔ شیخ مشاد دینوری خواجہ
جنید کے خلیفہ تھے۔ روش انکی یہ ہے۔ نفس کشی کرنا۔ خدا سے مشغول
رہنا۔ کم سونا۔ ہمیشہ قبلہ رو متوجہ رہنا۔

فردوسیہان: انکو بھی جنید بغدادی سے انتساب ہے۔ انکی
ابتدا سہروردیوں سے ہے۔ شیخ نجم الدین کیراے فردوسی۔ اور
شیخ علاء الدین طوسی کے درمیان رشتہ اخوت تھا۔ بڑے مجاہد و
مراض تھے۔ دونوں حضرات ضیاء الدین کی خدمت میں آئے اور یہ بات
عرض کی کہ عمر بسر ہونے کو آئی لیکن ہمارا مقصد حاصل نہ ہوا۔ مجاہد سے کہے لیکن
مقصود ہاتھ نہ آیا۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ ہملوگ کیا کریں۔ شیخ ضیاء الدین نے
نہایت الطاف سے فرمایا کہ میں بھی اسی میں مبتلا ہوں۔ تدبیر یہ ہو کہ کہیں مڑ
ہو جائیں۔ تاکہ اوسکی برکت سے اپنے مراد کو پہونچیں۔ دونوں نے یہ کہا کہ جہان

آپ فرمایا میں وہاں پہلوگ مرید ہوں۔ شیخ ضیاء الدین نے شیخ وجہ الدین
 ابو حفص عمو کو بتایا۔ تینوں حضرات شیخ وجہ الدین کے مرید ہوئے۔
 شیخ نے بیعت کے بعد شیخ ضیاء الدین سہروردی اور شیخ علاء الدین طوسی کو خلا
 و شجرہ دیکر فرمایا کہ تم دونوں اپنے شہروں میں جاؤ اور بندگان خدا کی رہبری کرو۔
 اور شیخ نجم الدین کبریا کے کاہاتھ پکڑ کر ضیاء الدین کے حوالہ فرمایا کہ انکو اپنے
 ساتھ رکھو تمہارا نام اس سے روشن ہوگا۔ شیخ ضیاء الدین نے بیعت کے ساتویں
 مہینے شیخ نجم الدین کبریا کے خلافت دیکر فرمایا کہ تم مشائخان فردوس سے ہو۔
 اسی دن سے وہ فردوسی کہلانے لگے۔

اصل یہ چودہ خاندان ہیں۔ انکے سوا جتنے دوسرے خاندان ہیں
 وہ ان ہی کے فروغ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:-

قادریہ۔ کبرویہ۔ نقشبندیہ۔ لیسویہ۔ نوریہ۔ خضریہ۔ انصاریہ۔
 شطاریہ۔ اشرفیہ۔ ہمدانیہ۔ مداریہ۔ نظامیہ۔ صابریہ۔ مجددیہ۔ ابوالعلائیہ۔

قادریہ:- اس سلسلہ کے سر حلقہ حضرت سید محی الدین عبد القادر
 جیلانی محبوب سبحانی غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

کبرویہ:- اسکو حضرت نجم الدین کبریا کے سے انتساب ہے۔
 نقشبندیہ:- اسکے پیران حلقہ حضرت عبد الخالق غجدوانی اور

حضرت بہار الدین نقشبند ہیں۔

قادریہ

کبرویہ

نقشبندیہ

لیسو یہ :- اسکے منشاء و مبداء حضرت خواجہ احمد لیسوی ہیں جو
شاہنجان ترک میں سے تھے۔

نوریہ :- اسکے سر حلقہ شیخ ابوالحسن نوری ہیں۔
خضر یہ :- اسکو حضرت سلطان احمد خضر وہیلجی سے
انتساب ہے۔ اور حضرت خدا قلی ماوراء النہر نے اسکو اشاعت
و شہرت دی۔

انصاریہ :- اسکے مبداء حضرت عبداللہ انصاری ہیں انکا
لقب شیخ الاسلام ہے۔ حضرت ابویوب جو صحابہ کبار میں سے تھے انکے اجداد
میں ہیں سیم ہریا و خلیفہ شیخ ابوالحسن خرقانی کے ہیں
شطاریہ :- اس طریقہ کے مبداء حضرت عبداللہ شطاری ہیں
اشرفیہ :- اسکے سر حلقہ مخدوم اشرف جہانگیر ہیں۔ یہہ
شاہزادگان سمنان میں سے تھے۔ شیخ علاء الدولہ سمنانی۔ آپ کے باپ کے
وزیر اور آپ کے قراہتمندوں میں سے تھے۔

ہمدانیہ :- یہ سلسلہ حضرت سیدنا علی ہمدانی سے منسوب ہے۔
مداریہ :- اسکو حضرت شیخ بدیع الدین الملقب بہ شاہ مد
سے انتساب ہے۔

نظامیہ :- اسکے سر حلقہ حضرت سلطان الاولیاء سید نظام الدین ہیں۔

صابریہ :- یہ سلسلہ حضرت علی احمد صابر سے جو خلیفہ حضرت بابا نسریذ شکر گنج کے تھے منسوب ہے۔

صابریہ

مجددیہ :- اسکے سر حلقہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی ہیں۔ یہ خلیفہ حضرت سیدنا خواجہ ذکی الدین باقی باللہ کابلی ثم الدہلوی کے تھے۔ ابوالعلائیہ :- اسکو حضرت سید ابوالعلماء اکبر آبادی سے انتساب ہے۔

مجددیہ

ابوالعلماء

جتنے خاندان صوفیوں کے ہیں سب کی علت غائی ایک ہی ہے۔ لیکن حصول مقصود کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ان ہی طریقوں کے اعتبار سے الگ الگ خاندان قائم ہو گئے۔ جسے جو طریقہ نکالا وہ طریقہ اس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور پھر اس کے تلامذہ اسی نام سے پکارے جانے لگے۔ ایسی حالت میں ایک کو دوسرے پر من حیث تقرب الے اللہ ترجیح دینی سراسر بیجا و خطا ہے۔ اور کسی پر زبان طعن و تشنیع کھولنی محض ہرزہ درائی و بھڑوہ سرائی ہے۔ مخدوم کی معاشرت نہایت سیدھی سادی تھی۔ لیکن یہ خیال رکھنا چاہئے کہ طریقہ زندگی جتنا سادہ ہوگا اوتنا ہی اوسکا برتنا زیادہ مشکل ہوگا۔ اور پھر اوس حالت میں کہ ہزاروں امرا و اہل اقتدار سراور انگھون پر بیٹھائے کو موجود ہوں۔ بادشاہ پرگنہ کا پرگنہ جاگیرین دینے کو تیار بلکہ دے بھی چکا ہو۔ اور ہر طرف سے فارغ البالی ہی فارغ البالی نظر آتی ہو۔ مخدوم کے سجادہ ارشاد و تلقین پر بیٹھتے ہی مولانا نظام الملک

مخدوم کی معاشرت

نے سب نامانِ اُخت کے ہتھیا کر لئے اور اس کے چند ہی برسوں کے بعد سلطان
محمد شاہ تعلق نے پرگنہ راگیر خرچ کے لئے زبردستی و اگر اشت کر دیا۔
 مگر چاہئے کہ مخدوم نے ان موقعوں سے خود تمتع اٹھایا ہو۔ ہرگز نہیں۔
 آپ پیر کے نصاب کے پورے پابند تھے۔ آپ کے یہاں دن کو کچھ کتنا تھا
 ایک وقت کھاتے اور وہ بھی نان خشک و آب۔ کیونکہ آپ غذا کو مثلِ دوا
 کے سمجھتے تھے۔ اور یہی اولیاء اللہ کی شان ہے۔ مولانا مظہر شمس پوری
 اپنے مکتوبات کے مکتوب ہفتم میں لکھتے ہیں کہ ”از خدمت شیخ سوال کروں کہ اولیاء معلوم درندہ
 گفت خبرند چنانچہ دار و خورند۔“

صاحب مولنس القلوب روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مخدوم نے
 زمانہ مکان سے دھوان اٹھتے دیکھا۔ فوراً شیخ چوٹھائی سے دریافت فرمایا کہ
 اسکی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ایا مامون کا معینہ تھے پہونچایا یا نہیں۔ مخدوم اپنی والدہ
 ماجدہ کو مامون بضم میم دوا و مجہول کہا کرتے تھے۔ شیخ چوٹھائی بے تحاشا
 کیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ خلاف حکم مخدوم ہو۔ اولیاء معینہ بیشک پہونچا دیا
 گیا ہے۔ باقی رہا دھوان۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ مخدوم کے کوئی رشتہ دار آئے
 تھے۔ مخدوم کی والدہ انکے لئے روٹی و مرغ پکاتی تھیں۔ مخدوم نانکی خدمت میں
 حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے اپنا منہ کالا کر کے آپ سے شرط کی تھی اور آپ
 پھر ایسا کر سنے لگیں۔ مان بھی عابدہ و زاہرہ تھیں بیٹے کی غرض کو سمجھ گئیں مرغ اور

روٹیاں بچی بچی ویسے ہی اوس قراتمند کے حوالہ کر دین کہ بھیا لیجاؤ اور کہنیں بکولینا۔
 مخدوم کی والدہ نہایت ضعیفہ تھیں۔ انکے لئے بازار سے کچھ مقرر تھا۔
 شیخ چولھائی روز لے آیا کرتے تھے۔ یہی آپ کی والدہ کا معینہ تھا۔
 نفس کی خواہش کو مخدوم ہرگز جائز نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے
 یہاں ایک شخص فالودہ لیکر آیا۔ آپ نے صرف سوکھ کر چھوڑ دیا۔ اور فرمانے
 لگے کہ خیریت گزری ورنہ اس فالودہ نے میرا کام ہی تمام کیا تھا۔

مخدوم دنیا سے اوتنا ہی متمتع ہونا جائز رکھتے تھے جتنا شارع علیہ السلام نے
 جائز رکھا اور جسکے لئے خود فطرت نے ہکو مجبور کر رکھا ہے۔ دنیا کیا ہے۔ اور
 ضروریات دنیاوی کیا ہیں۔ انکو وہ فلسفیانہ اور علمی دونوں پہلوؤں سے خوب
 جانتے تھے۔ انکے اقسام اور پھر ان قسموں میں سے کون قسم بقاے زندگانی
 کے لحاظ سے ضروری اور لایدی ہے اس سے وہ خوب واقف تھے۔ تحفہ غلیبی
 میں فرماتے ہیں۔ ”دنیا تہ قسم ہست۔ مقدار ضرورت۔ و مقدار حاجت۔ و مقدار فضول“
 مقدار ضرورت همان مقدار ہست کہ قیام نفس بدان نشود۔ و این خوردنی ہست و پوشیدنی۔
 همان مقدار باید کہ در سرا و گرما ہلاک نشود۔ و جاہ گاہ بودنی همان مقدار باید کہ در سرا
 و گرما شب تواند گزرا نید۔ این مقدار آدمی را ضروری ہست و درین حساب نیست و حق بقا
 مقدار ضرورت بخشیدہ ہست و مقدار حاجت آن کو نید کہ یک پیرا ہن دارد۔
 فرض کردم کہ بدان یک پیرا ہن سرا و گرما تواند کشید ہلاک نگردد۔ درین میان برائے دفع سرا

دنیا اور اسکی
 قسمیں

حاجت ہی اختیار ہونے دیگر دو تالی ہر ہنہ میکند۔ این را حاجت گیرند۔ و مقدار حاجت
 حسابست۔ اما فضول آنچه زیادت ازین دو قسم۔ چنانکہ خانہ دارد و وعدہ خانہ دیگر
 بنامی کنند۔ و چیزے از دنیا دارد و چیزے دیگر می طلبند این فضول است و این
 زینت زشت است و این بے نہایت است۔ و ہر کہ در فضول افتاد گویند در مار و افتاد
 اما در حق شخصے معنیے کہ مقدار حاجت مقدار ضرورت شدہ است پس در حق
 او مقدار ضرورت همان شدہ است کہ بے آن بسر نمی شود و نمی تواند بے آن بودن
 و اقسام دنیا برین طریق ہم آورده اند کیے دنیا است صورتاً و معنأ۔ این معلوم است و این
 زشت است و دوم قسم صورتاً دنیا است اما معنأ دنیا است چنانکہ زن خواستن
 بنا بر اتباع سنت و محافظت نفس از زنا بزرگان یک حد در دنیا کلی نہادہ اند و آن
 این است کہ ہر چه غذا کار نیاید و کار آخرت برستہ آن نیست آن دنیا است اگر چه روزہ و نماز بود

مرید غیر مرید ہر قسم کے فقر و محرومی کے دامن دولت و وابستہ تھے۔ امین کسی کچھ لوگ خدمت
 پر بھی مامور ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ مولانا متطہر کے ساتھ بہت دنوں تک فقر و خالفہ کی خدمت مخصوص
 باجملہ کل بستگان کو ساتھ۔ چارہ مرید ہوں یا نہوں محمد دم کا حسن سکوک اور جود کرم کیسان عطا۔ لوگوں
 کو عام طور سے صلوات عطا ہوتے تھے۔ چنانچہ مولانا متطہر شمس بلخی
 کی مکتوبات کے مکتوب صدوسی و نہسم و مکتوب صد و چہلم سے جو محمد دم کے
 نام سے ہیں اسکا پورا پتا چلتا ہے۔ مکتوب صدوسی و نہسم میں مولانا لکھتے ہیں
 کہ: "قاضی زین الدین بسیر۔ خدمت میں صلوات خواہ مستدیم راسی تنگہ فقر و رسانید۔"

محمد دم کا مرید و بی
 کے ساتھ عام
 و بخشش

این صلاتِ مخدوم خود بر ہمہ عالم است۔ اما گداسے قدیم را بوجہ تخصیص باید۔ آن تخصیص
آنست کہ این فقیر را بد عار ایمان یاد آرند و اگر میسر شود یک دو سطر بقلم نرین
مشرق گردانند و الا اِنَّ خَيْرَ الْاِقْدَاءِ دُعَاءُ الْاِيْمَانِ بسندہ بود۔

پھر مکتوب صد و چہلم میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔ مخدوم را از اینجا کہ خدا تعالیٰ دلے
ودستے فراخ دادہ است بہمہ عار گویان و دوستان میرسد و برین فقیر از زمین عرب
تا درین زمین ہموارہ عطایا ارزانی فرمودہ۔ الا آنکہ این جہارہ را بگمان خود بہان خدمت
دعا گوئی و محبت با خلاص است و درین ہا خلاص یعنی ماند التماس آنکہ بعد ازین دعا گورا
بگذارند تا با خلاص دعا ذات مخدوم بصلاح دینی و دنیاوی بے آلائش کند۔ بفرستادن
چیزے آلودہ را آلودہ تر نگردانند۔ یک دعا گوے بگذارند تا بچنین باشد کہ مخدوم
بجہارہ را بسلامی و در غایت بد عار ایمان یاد آرند۔ از جملہ موافقہ عطایا آن ضابطہ
و بہتر است۔ پس ہمان کافی۔

مراسم دنیاوی کے مخدوم ہرگز پابند نہ تھے۔ آپ کے نزدیک وہی فعل
جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین
کے تھے قابل تتبع و پیروی تھے۔ ایک بار ترک کر دیا غریب نے مخدوم سے کہا کہ مخدوم
کی جو روش اور طریقے ہیں دو سرے بزرگوں کے کم ایسے ہیں اور جو بزرگ
اس وقت موجود ہیں جب وہ خلق کے ساتھ ازتبا کرتے ہیں تو رسوم کی رعایت
بھی کرتے ہیں۔ مخدوم خود بزرگوں کے شہرینہ چکے ہیں اور دیکھے ہوئے ہیں۔

مراسم دنیاوی کے
مخدوم پابند نہ تھے

محمد و م نے اسکا جواب یہ دیا کہ اوس شہر کے لوگوں کو اس طائفہ کے ساتھ اعتقاد ہے۔
 اسلئے اونکی آمد و شد سے اونکو خلق سے اختلاط ہوتا ہے اور ایسی صورت
 میں بزرگوں نے کہا ہے کہ جب خلق کسی کے یہاں آنے لگتی ہے تو وہ کچھ تبلیہیں
 کرنے لگتا ہے۔ اگرچہ لوگوں کو ظاہر اوہ مخالف شرع معلوم ہوتا ہے مگر بنفسہ
 موافق شرع ہے۔ اور یہ اسلئے ہے کہ خلق کی نظر سے وہ گر جائے اور بفرار
 تمام سلوک کے کاموں میں مشغول ہو۔ **الرَّهْطُ فِي السُّهْدِ اسکو**
 کہتے ہیں یعنی جسے دنیا کو ترک کیا اوسکو مقام زہد حاصل ہوا وہ ظاہر خلق
 سے ملتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے کہ اس زہد سے باہر آجائے تو کوئی فعل تبلیہی
 کرنے لگتا ہے تاکہ خلق کی نظر سے گر جائے۔ جب خلق سے چھوٹا پہلے زہد سے
 چھوٹا۔ یہ مقام بہت دشوار ہے۔ کیونکہ اس میں ترک جاہ کرنا ہوتا ہے۔ او
 ترک جاہ ترک دنیا سے دشوار زیادہ ہے۔ آپ کا قول ہے کہ جسے مشائخوں کا
 طاقت پہنا اوسکو چاہئے کہ رسوم کے بت کو توڑ ڈالے اور زنا عادات کو کاٹ ڈالے
 ترک کے کیا معنی ہیں اسکو محمد و م تحفۃ غیبی میں یوں فرماتے ہیں
 کہ ترک بدل باید کہ بود یعنی در دن هیچ چیز سے میل و محبت و طلب نہماند۔ اگر دست بستہ
 نیست نیست باید کہ دست و نیست ہر دو برابر بود کہ حقیقت زہد بریدن دل است نہ خالی کردن دست۔ امام زین
 العابدین علیہ السلام۔ ولا محالہ کہ سلیمان معین مبر بود بدست
 ہل شیرے دان کہ صفہ بشکند شیر او با شد کہ خود را بشکند۔

ترک جاہ
 معنی

مخدوم کو اگر کوئی شخص تحفہ بھیجتا تو آپ لے لیتے۔ واپس کر کے اوسکی
 دشمنی فرماتے۔ اور تَقَبَّلَ اللہُ مِنْكَ۔ وَ جَنَّاتِ اللہِ حَیْرًا کہہ کر
 رکھ لیتے۔ **ملک مفرح** وغیرہ کا تحفہ بھیجنا اور مخدوم کا قبول کر لینا ملفوظات
 وغیرہ میں موجود ہے۔ قبول تحفہ کے بارہ میں آپ کا قول ہے کہ۔ ”درویشان و عزیزان
 اگر خیرے بغیر مستند ہر آئینہ قبول باید کردن در ان عیب نیست کہ بزرگان چہین کردہ اند۔ مگر
 و آفتے بود اگر بنا بر آن آفت قبول نکند با کے نیست۔“

مخدوم کو احتساب و حفاظت اوقات کا بڑا خیال تھا۔ آپ کے اوقاف
 بالکل منضبط تھے۔ عبادت و ریاضت کے بعد جو وقت بچتا وہ تلامذہ کی تعلیم۔
 خلق اللہ کی مقصد براری۔ اطعمہ و شرب۔ خواب و آرام دہی تن میں جو بنی نوع
 انسان کے لئے ضروری ہے صرف کرتے۔

کبھی کبھی سماع کی مجلسیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ اور مخدوم کو تواجد بھی ہوتا۔
 مگر تواجد کے وقت مخدوم خلوت میں ہو جاتے اور دروازہ بند کر لیتے۔ وہاں کسیکو
 بار نہ ہوتا۔ اس ضبط کے ساتھ شاید ہی کسی نے سمع سنا ہو۔ ہاں اس جگہ اس بات
 کو بھی جان لینا چاہئے کہ تواجد سے کیا مراد ہے۔ یہ ایک قسم کا ذوق ہے جو صفا
 کو حاصل ہوتا ہے۔ تحفۂ عیبی میں مخدوم سے منقول ہے کہ۔ ”و جب ظاہر گزشتہ
 حال بود یکے بر سر خود چیزے آریدہ دارد چون بروفق ان حال باطن خود چیزے بشود دروے
 حرکتے پدید آید۔ پس انچہ در ظاہر پدید آید آن را و جد گویند و انچہ در باطن پدید آید ان را حال گویند۔“

ایہا بیت

کان ز فہم ہر دو عالم برتر است خویش در دریا سے اسرار انگند در کلام او سخن گویند راست	اہل دل را ذوق و فہم دیگر است ہر کرا آن فہم در کار انگیند تابدان فہم کہ چون وحی خداست
---	--

لیکن انکو یہاں سماع کی ایسی مجلسوں میں جنہیں جوان اور بوڑھے۔ مبتدی اور رسیدہ بلا امتیاز موجود ہوتے ایسے کلام کے گانے کی جو عورتوں کی زبان سے بیان کئے جاتے ہیں اور جنہیں سخنہا سے فراخ ہوں اجازت نہ تھی۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ یہ امراض روحانی و اخلاقی کے طبیب تھے وہ اسکو خوب جانتے تھے کہ کون چیز کس مریض روحانی و اخلاقی کے لئے مضر ہے۔ چنانچہ تحفہ غیبی میں مؤلف منقول ہے کہ "امیر سکندر خادم خاص پریسید کہ در مجلس شریف و تہ گونہ گان جگری یعنی ہندی آغاز کردند۔ از بندگی مخدوم منع صادر شد حکمت در منع چہ بود۔ منسرد کہ جگری از زبان عورت بہت درد سخن باز کردہ۔ و در مجلس جوانان نیز بودہ اند۔ ہر کسے را آن قوت کجا کہ حمل بر حقیقت تواند کرد۔ بیش در فتند افتد الغناء حقیقتہ الزنا سازان، بہت منع افتاد۔ مگر آنکہ در محلے اگر خلوتے باشند ہمہ اہل مجاہدہ و ریاضت و معافی باشند و تاویلات بروہ مشروع تو انہذا کر دبا کے نیست "

آپ زیادہ تر سماع کو ایسے شخص کے لئے جائز رکھتے تھے کہ جسکے کان میں ہر لہجہ حلال سے مبدل ہو گئے ہوں۔ اور اس بات کو آپ اپنے تلامذہ پر بزرگان سلطنت

کی موافقت آراء سے زور دیکر ہمیشہ حسم کرنا چاہتے تھے۔ صاحب تحفہ غیبی لکھتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ: ”یکے از شرائط سماع این ست نزدیک بعضی در حق این طائفہ کہ آنجاہ بشنود و سماع کند کہ ہز بات در سماع ایشان محل بدل شدہ از ہز ہزلے ملتے فہم کند۔“ اور یہ بات کہ ہزل حلال سے بدل ہو جائے ہرگز اوس وقت تک نہیں ہوتی جب تک بقول مخدوم تبدیل صفات حاصل نہ ہوئے۔
تحفہ غیبی میں مخدوم فرماتے ہیں: ”چون کہے را تبدیل صفات شد۔ جملہ مذمو مات بمحمودات بدل گشت۔ گردش یافت۔ ہرچہ بد و رسد بگرد۔“

مخدوم اور
علما کی تذکیر

مخدوم اکثر علما کی تذکیروں میں بھی تشریف لیجاتے تھے۔ آپ میں ہرگز امانیت نہ تھی۔ آپ عمدہ اجناس کے خریدار تھے۔ جہاں کہیں اسکاٹوہ ملا موجود۔ آپ طالب صادق تھے۔ شے مطلوب جس سے ملجائے۔ اس میں چھوٹے بڑے کی قید نہ تھی۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے اس مقولہ کے پورے پابند تھے کہ ”انظر الی صا قال ولا تنظر الی من قال“

صاحب مونس القلوب لکھتے ہیں کہ ایک دن مولانا نظام الدین ممبر پر تذکیر بیان کر رہے تھے اتفاقاً یہ دو بیتیں پڑھیں
”اے قوم حج رفتہ کجا یاد کجا یاد“ || معشوق ہمیں جاست بیا یاد بیا یاد
”اما نہ طلبکار حسد اید حسد اید“ || حاجت بطلب نیست شما یاد شما یاد
مخدوم کا وقت خوش ہوا۔ سر مبارک کو اتنا ستون پر پٹکا کہ مجروح ہو گیا۔

جب دوسرے دن مولانا نظام الدین حسب معمول قدمبوسی کو آئے تو اپنے
سربایا۔ "مولانا! آپ نے اپنی جانب سے تو قصور نہ کیا تھا۔ مگر ادبار جو مجھے
ہے وہ کب چھوڑتا ہے۔" دیکھتے مولانا نظام الدین مخدوم کو مسترشد
میں سے تھے۔ اور روزانہ مخدوم کی خدمت میں بنظر استفادہ حاضر رہتے۔
مخدوم ان کی تذکیروں میں بھی جاننا روا نہیں رکھتے۔ اور اون سے بھی فائدہ
اوٹھاتے تھے۔ بلکہ اس پر ایک قسم کی احسانندی ظاہر فرماتے تھے۔

مخدوم نے آخر عمر تک ریاضت و عبادت کو نچھوڑا۔ غایت ریاضت
کی وجہ سے گویا رطوبت بشری آپ میں باقی نہ رہی تھی۔ مولانا القلوب
میں ہے کہ ایک بار آپ حجامت بنوا رہے تھے۔ حجام سر مونڈ رہا تھا۔ سر مبارک
استرہ سے مجروح ہو گیا۔ خون کے عوض میں بس تھوڑا سا آب رقیق نکلا۔
کسی نے سچ کہا ہے۔ ابیات

"زندہ بحق و جلوہ حق بہت غذا ایش روح است سراپا تن از شرف الدین

از قیمت کوئین فروز یافت شہ عشق چون زد بجک نقد عیار شرف الدین

مخدوم کا اپنے مسترشدوں اور ملائذہ کے ساتھ وہی برتاؤ تھا۔ جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم کے ساتھ۔
اس زمانہ کے مریدوں کی طرح سے وہ لونڈی بچے یا خانہ زاد نہیں سمجھے جاتے
تھے۔ مخدوم کے مکتوبات اوٹھا کر دیکھو۔ کہیں "برادر شمس الدین اگر ایہ مسترشد" ^{فرستہ}

مخدوم کے جسم
پر ریاضت کا
اثر

مخدوم کا اپنے
ملائذہ کے
ساتھ برتاؤ

تو کہیں "برادر اعز شمس الدین" کہیں "برادر عزیز شیخ عمر" تو کہیں "شیخ عمر
 بدعار از شرف منیری مخصوص ہوتا" کوئی "برادر عزیز الوجود" ہے تو کوئی "عزیز
 الوجود" کوئی "آن عزیز" ہے تو کوئی "فرزند اغر" کہیں "امام مظفر" ہیں تو کبھی
 "مولانا مظفر" اور "برادر اغر امام مظفر" کہیں "سیکویار قدیم امام نظام الدین" کے
 مخاطب کرتے ہیں تو کیوں "صدر العلما مولانا حمید الدین از فقیر حقیر شرف
 منیری سلام و تحیت مطالع کنند۔"

الغرض مخدوم کا برتاؤ اپنے مسترشدوں کے ساتھ جس نظر و پہلو سے دیکھا جائے
 نہایت احسن و سنون تھا۔ مولانا مظفر اور مولانا نصیر الدین جو پوری کے ساتھ
 جو برتاؤ تھا وہ سب بڑھا ہوا تھا۔ صاحب مولش القلوب کا بیان ہے
 کہ تب مولانا مظفر مخدوم کے یہاں آتے تو مخدوم کبھی دروازہ کے آگے
 نکت اور کبھی کم و بیش استقبال کرتے۔ اور جب مولانا نصیر الدین جو پوری
 آتے تو مخدوم دوزانو ہو بیٹھتے۔

مخدوم کے خرید و ن کی فہرست نہایت طویل ہے۔ نو سہ لاکھ
 انکی تعداد لاکھ سے بالا بتاتے ہیں۔ یہ تعداد مبالغہ سے خالی نہیں معلوم
 ہوتی۔ با اینہم اتنا ضرور کہا جائیگا کہ کشمیر تھی اور اسمین مسترشدین ملا مذہ
 بھی شریک ہیں۔

مخدوم کے میز مستفیدوں میں یہہ تھے:۔ مولانا مظفر بلخی۔

مخدوم کے
میز

مخدوم کے
میز مستفیدین

ملک زادہ فضل اللہ - مولانا نصیر الدین جو پوری - مولانا نظام الدین دہلوی
 شیخ عمر - قطب الدین - فخر الدین - شیخ سلیمان - خواجگی - خواجہ احمد -
 امام تاج الدین - حسین مغربی الملقب بہ نوشتہ توحید - مولانا قمر الدین -
 مولانا ابوالقاسم - مولانا ابوالحسن - قاضی اشرف الدین - قاضی
 منہاج الدین درو مختاری - مولانا تقی الدین اودھی - مولانا شہاب الدین
 ناگوری - شیخ خلیل الدین - مولانا رفیع الدین - مولانا آدم حافظ - زین پوری
 قاضی صدر الدین - شمس الدین خوارزمی - شیخ معز الدین - مولانا کریم الدین -
 خواجہ حافظ جلال الدین - خواجہ حمید الدین سوداگر - شیخ مبارک - زکریا غریب -
 قاضی خان - نجم الدین شاعر - قاضی بدر الدین ظفر آبادی - مولانا لطف الدین -
 احمد سفید بافت - شیخ ذکی الدین - مولانا نظام الدین خالزادہ مخدوم -
 مولانا احمد آمون - مولانا زین الدین - شیخ شعیب - سید شہاب الدین -
 عماد حالفی - حاجی رکن الدین - مولانا اودھ الدین خواہر زادہ شیخ نجیب الدین
 فردوسی - سید جلال الدین خواہر زادہ شیخ نجیب الدین فردوسی - شیخ رستم -
 و شیخ وجہ الدین و شیخ وحید الدین (ہر سہ باران شیخ نظام الدین اولیاء) -
 مولانا حسام الدین امام ہیت خانی - وغیرہم -

لے یہ ایک فاضل متبحر سرآمد علمائے وقت تھے۔ فیات الدین عین نے انکو خطاب شمس الملک
 سے مخاطب کر کے منصب وزارت پر مامور کیا تھا۔

حسین نوشتہ توحید اگرچہ مولانا مظہر کے خلیفہ ہوئے۔ اور شیخ
 شعیب کو اگرچہ خستہ خلافت حسن بن حسین نوشتہ توحید سے ملا
 تاہم یہ دونوں مخدوم کے مریدوں میں داخل ہیں۔ کیونکہ دونوں حضرات کو مخدوم ہی سے
 شرف بیعت حاصل ہے۔ ان میں سے نوشتہ توحید تو وہ ہیں کہ انکی تعلیم بھی
 مخدوم ہی سے ہوئی۔ چنانچہ یہ خود اپنی شنوی میں اسکا اعتراف کرتے ہیں۔

بود مارا اوستادے دلپذیر	خضر وقت خود بشیر و ہم نذر
روے او تابندہ چون شمس الفضا	عاشق ذات محمد مصطفیٰ
نور چون از جہ اش بر تافتے	دزدہ را خورشید تابان ساختے
بود چون موئے ہمہ افعال او	کے توان گفتن تمامی حال او
کے توان گفتن حال او نشان	ہر نفس می داد مارا نور جان
از فناے خویش گشتہ چون ہلال	بود چون روح مجسم در خیال
نور مطلق بود گویا در نمود	از نفس ہر عفت دل می کشود
دست را افشانند از دنیا و دنیا	نقش بستہ سجدہ اش روی زمین
ہر نفس می آمدش بانگ الست	ہر دم از قالوا بلے می گشتست
جان او پیوستہ دائم با صمد	وصف او را قل هو اللہ احد
ہستی خود ساختہ تاراج او	با محمد مصطفیٰ معراج او
واجب آمد چونکہ آمد نام او	شرح رمز سے کردن اذاکرام او

۱

سالہا بودم چو موئے باخضر	نور شمس افتاد بر ترص قمر
شمس چو بود شمس آن رو کجا	آیت اللیل آن کیو کجا
شمس را کو دست آن شیرین کلام	تا بود تشبیه روے او تمام
اگر بگویم روے او بدرالدجاء	ظلمتے دارد چو روے او کجا
روے او چون مصحف بے سہو بود	دانش و اللیل دروے می نمود
بود شرف الدین محی الجمن	جان چو باشد جان جان جان سن

مریدون اور ستر شدن سہو کو برابر و پیوستہ خوشنودی خدا کی تحصیل کی بحریں
کرنی اہم کام تھا۔ محف عیسیٰ میں آپ فرماتے ہیں کہ: "اگر خواہی کہ بدانی خداوند ^{علا}
از تو خوشنود است و یا ناخوشنود۔ در کار خود نگہ کن کہ طاعت بہت یا ہمہ معصیت یا
آمیختہ بہت۔ پس اگر فعل تو ہمہ طاعت بہت اور تو خوشنود بہت کہ نشان خوشنودی
طاعت بہت و اگر افعال تو ہمہ معصیت بہت اور تو ناخوشنود بہت کہ نشان ناخوشنودی
معصیت بہت و اگر افعال تو آمیختہ بہت اینجا حکم مر غالب را باشد۔"

مخدوم برابر اپنے مستفیدین پر طلب علم کی تاکید فرماتے۔ آپ کا قول ہے
کہ "علم مر معاملت را یعنی مر مجاہدہ را اور ریاضت اجون طہارت ست مر ساز را ہر سچ معاملت
بے علم نہ بود چنانکہ ہر سچ نماز بے طہارت۔" مگر علمائے دنیا سے بہت بیزار رہتے۔ اور
انکے ساتھ نہایت سخت تھے۔ حکم تھا کہ "خود را از علمائے دنیا لحاہ داری چنانکہ از شیطان
اسکی و بیہ تھی کہ آپ کو شغف باللہ جو متصفوین کی خصوصیت ہے از حد تھا۔"

تحصیل خوشنودی
خدا کی رغبت

طلب علم کی تائید
اور علمائے دنیا سے
بیزاری

وہ ہرگز ایسی صحبت کو جو خدا کی طرف سے غفلت کا باعث ہو جائز نہیں رکھتے۔
 علمائے دنیا علم کو صرف حصول دنیا کا آلہ بنائے ہوئے تھے۔ وہ علم کو خالصاً
 اللہ نہیں سیکھتے تھے۔ بلکہ محض دنیا کمائے کے لئے۔ حق خداوندی کی حرمت جیسا کہ
 چاہئے وہ نہ کرتے تھے۔ اسکے سوا کسی دوسری وجہ کا مخدوم کی طرف منسوب کرنا اس کے
 خلاف ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ۔ ”حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہرگز اذیہ نہیں نصیب خط خود پاک سے ناخوش نہیں ہو کر جائیداد تک حرمت حق خداوندی سے۔“
 آپ قدم قدم پر سنت نبوی کے پابند تھے۔ آپ کا قول تھا کہ ”اجماع مشائخ طرہ بقوت
 و علم کا شریعت برین فتنہ ہر کہ بمقامے بلند رسد یا بمرتبہ عالی برآید و یا بعلم و معرفت آراستہ
 گردد و ملک و ملکوت سے کشف شود۔ اگر بقدم شرح پیغامبر خود نبود و دست از شریعت
 بدارد یا در بیابان اباحت ہلاک شود و یا در بیابان حسد و الحاد افتد و ہلاک شود و دین برباد
 پھر ایسی صورت میں کوئی دوسرا سبب علماء دنیا سے متنفر ہونیکا نکالنا اس امر پر نصاً
 کا خون کرنا ہے۔ مخدوم علم سے متنفر نہ تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اسکے طلب کی
 تاکید کیوں کرتے۔ البتہ ان لوگوں سے جو اسکو غارت کر رہے تھے اور اسکو
 بیدنی اور الحاد کا آلہ بنائے ہوئے تھے وہ البتہ متنفر تھے۔“

علم سے مخدوم
 کی کیا مراد تھی

علم سے مخدوم کی کیا مراد تھی وہ ان کے کلام سے مستنبط ہوتا ہے۔
 فرماتے ہیں کہ ”جو کچھ آدمی کرتا ہے اسکی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو خدا تک
 پہنچاتا ہے جیسا کہ طاعت۔ دوسری وہ جو خدا سے غافل کرتا ہے جیسا کہ معاصی۔“

ان دونوں قسموں کا علم تمام آدمیوں پر فرض ہے۔ اور اہم ہجرات ہے۔
 اس علم کے ساتھ عمل اگرچہ قلیل ہو وہ عند اللہ کثیر ہے۔ اور بغیر علم کے اگر کوئی
 جان پر بھی کھیل جائے اور کثیر العمل ہو تاہم وہ عند اللہ قلیل ہے۔ بلکہ وہ
 محنت بے مزد ہوگی۔ **ہیئت**۔ علم نر آمد و عمل مادہ بدین دولت بشود
 آمادہ کار بے علم بار و بر نہد۔ **تختم** بے غرضم نثر نہد۔ **مستلا** اگر کوئی
 بغیر علم کے تمام عمر مجاہدہ و ریاضت کرے۔ تو جیسا وہ ہے ویسا ہی رہیگا۔ اور
 یہ ویسا ہی ہوگا کہ جیسے کسی نے بغیر وضو نماز اور بغیر ایمان قرآن پڑھا ہو۔ پھر
 دونوں قسموں کی بالاجتماع دو قسمیں ہیں۔ ایک تو کسی کہ استادوں
 کی تعلیم یا کتابوں کے مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ کہ درون
 سینہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس آخر قسم کی پھر تین قسمیں ہیں۔ ایک
 تو وہ کہ درگاہ بے نیازی سے پیغمبروں کے دل میں اترتا ہے اور اسکو
 وحی کہتے ہیں۔ دوسری وہ کہ اولیاء کے دلوں میں اترتا ہے اور اسکو
 الہام کہتے ہیں۔ تیسری وہ کہ پیغمبروں کے سینوں سے صدیقوں کے سینوں
 میں اور پیروں کے سینوں سے مریدوں کے سینوں میں پہنچتا ہے۔ چنانچہ
 اس حدیث کے کہ **الشَّيْخُ فِي شَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ** یہی معنی
 ہیں۔ یعنی جسطورے کہ صدیقین اللہ کو پیغمبروں کے سینوں میں پاتے ہیں
 مریدین اللہ کو پیروں کے سینوں میں پاتے ہیں۔ یعنی پہنچاتے ہیں اور

جانتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر محمد دوم اسی کے متعلق فرماتے ہیں۔
 ”جیسے جہل تمامی شقاوتوں کی اصل ہے ویسی ہی علم تمامی سعادتوں کی جڑ ہے۔
 تمامی نجات علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اور تمامی ہلاکتیں جہل سے پیدا ہوتی
 ہیں۔ درجات فردوسی اور کرامات قدسی لوگ علم کے ذریعہ سے پائے جاتے ہیں۔
 بیت نیست از بہر آسمان ازل : نزد بان پایہ بہر علم و عمل : جہل کی وجہ
 سے آدمی درکات جہنم و عذاب الیم میں پڑتا ہے۔ اور بارگاہ علم میں سوائے
 مومن کے کوئی قدم نہیں دھرتا ہے۔ اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ اصْنُوا الْخُرُوجُھُمْ
 مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ (یعنی من الجہل الی العلم) اور بارگاہ
 جہل میں سوائے کافر کے کوئی قرار نہیں پکڑتا کہ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 اَوْلِيَآئُھُمْ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُوھُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ
 (یعنی من العلم الی الجہل)۔ پس مومن کو جیسا شقاوت کفر سے
 بھاگنا چاہئے۔ ویسا ہی جہل اور جاہل سے بھاگنا چاہئے۔ شرع کا فتویٰ
 یہ ہے کہ الْعَالِمُ حَبِیْبٌ وَالْجَاهِلُ عَدُوٌّ۔ جیسا کہ جہل و جاہل
 سے بھاگنا واجب ہے۔ ویسا ہی علم طلب کرنا اور عالموں کی صحبت رکھنا
 فرض ہے۔ مگر اس سے علماء آخرت و علم آخرت مراد ہے۔ نہ کہ علماء
 دنیا و علم دنیا۔“

آپ کو حق العباد کا بڑا خیال تھا۔ کبھی حق العباد کے تلف کو

آپ جائز نہیں رکھتے تھے۔ اسکو اہم معاصی سمجھتے تھے۔ آپ کا قول ہے کہ
 ”حق عباد سخت تر از حق خداوند است۔ کہ حق خداوند بہ توبہ و استغفار بگذرد۔ و حق
 مخلوق تا او را خوشنود نکنی نگزاردہ باشی۔ کہ بدین مرتبہ رسیدہ است کہ خود گزشتہ
 و شفاعت دیگران کند۔ اگر ذرہ حق مخلوق بر سر ماندہ بود پایہ از عرصات بر ندارد
 تا او را خوشنود نکند۔ اے برادر حقوق عباد عقبہ دشوار است۔ حدیثہ در نظر آید است
 اگر کسی خانہ کعبہ را کہ قبلہ مومنان است سنگ سنگ کند و بسوزد چنان نہ بود
 کہ مومنین را بے موجب شرعی رنجی برساند۔“

اور اسمین صرف انسان کی یا صرف مسلمانوں کی قید نہیں ہے اسمین
 انسان و حیوان ^{مسلمان} کا فرسب مخدوم کے خیال میں برابر تھے۔ جس طور سے مسلمان کا
 حق مسلمان پر ہو سکتا ہے اویسی طور سے کافر کے حقوق بھی مسلمان پر ہو سکتے
 ہیں۔ اور جس طور سے انسان کا حق انسان پر ہو سکتا ہے حیوان کا حق بھی
 انسان پر ہو سکتا ہو۔ اسمین اللہ کی ساری مخلوقات شامل ہے۔ پھر
 جس طور سے مسلمان کے حق کی جوابدہی مسلمان کے ذمہ ہو اویسی طور سے
 کافر کے حق کا حساب بھی مسلمان کو دینا ہو گا۔ اور جس طرح سے انسان کے حق
 کی ذمہ داری اوسکے ساتھ ہے اویسی طرح سے حیوان کے حق کے لئے
 بھی وہ جوابدہ ہے۔ تحفہ غیبی میں مخدوم فرماتے ہیں۔ ”حقوق
 عباد سخت مشکلی ہر کہ عباد ہمہ محتاج اند۔ خاصہ در چنان وقت کہ فردا و قیامت

پیش خود آمد - اما در حقوق خداوند سر و جل این مقدار هست که حق تعالی کریم است
و رحیم است و مستغنی است و احتیاج یکسے به پیرسے ندارد امید بخشاش سخت بسیار است -

اما حقوق عباد مشکل است که همه وقت محتاج اند - چه انجبا و چه آنجا

حقوق عباد گفته اند بر سه نوع است - یکم این است که دادن آن ممکن است - اینجا هم و

آنجا هم - آن حق بندگان مومن است که در دنیا می توان که حق - مے بدهند و یا از مے

بجای آن بپردازند - و در آخرت اگر طاعت و عبادت بوده باشد بدان طاعت

و عبادت حق مے بدوزند - و اگر طاعت و عبادت ندارد گفته اند آن مقدار معصیت

بر مے نهند - و دیگر حق کافر است - اینجا می توان داد اما فردا مشکل است - این ^{نقده} اطر

نیست که آن کمبت تا بدان دوخته شود - و دیگر حق بجا نوزان است که بد و تعدی کرده باشند

که پاسے زیاده از قدر مستداد بدو نهاده باشند - یا علف و آب بوقت معناد نهاده باشند

یا تا زیاده بغیر حاجت معناد زده باشند - این حق نه اینجا دوختن توان و نه آنجا -

این مشکل است - و حکم این است که فردا مے قیامت پاسے از عرصات بر ندارد

تا حق بندگان ندهد اگر چه شهید باشد **ابیات**

گر سلمانی تو بیدادی چر است چونکه بیدادی سلمانی کجاست

خلوق آزاری تو بادست و زبان سود خود بخوبی زیان دیگران

..... در شیعی می فرماید **أَلْمُسْلِمُ مَنْ مَلَكَ الْمُسْلِمُونَ**

وَمُسْلِمٌ و لیساینه - مسلمان اوست که مسلمانان از دست و زبان او سلا

باشند و نیاز دارند۔ کہ دل مومن مختلف محبت خانہ خداست و در حدیث آمده است
کہ ہر کہ دل مومن را خراب کند خانہ خدا را خراب کردہ باشد۔ پس ہر کہ خلق آزار بود حق
آزار بود این است کہ گفتہ اند۔ **ابیات**

ہر کہ خلق آزار حق بسزا راز۔ نام از مومن بخوان۔ مومن نگوی۔

نامدارک باشد آزار کان۔ نوزبان ساز مسلمانان حلال تہ۔

وہ سلسلہ جو آج کے ہیومنٹیرین (بہی خواہ غلامان) فرقہ کا سرمایہ

ناز ہے۔ اور جو نہایت فخر کے ساتھ اینمل پروٹکشن سوسائٹی

(جماعت حفاظت حیوانات) کے لباس میں شایستگی حال کی طرف سے

پیش کش کیا جاتا ہے وہ آج سے آٹھ تیس برس ہوئے کہ مخدوم کے شاگردوں کو

بتایا جاتا تھا۔ اور اوپر پتھر مٹل ہونے کی تحریص و ترغیب دیجاتی تھی۔

مخدوم کا برتاؤ علی العموم تمامی مسلمانوں کے ساتھ نہایت

خلوص کا تھا۔ اون کے رنج و راحت میں۔ حتیٰ المقدور شریک ہوتے اور

ان کی دستگیری و دل ہی فرماتے۔ آپ کا قول تھا کہ "فرام آور دن کارنا سے

مسلمانان۔ سعی نمودن و رامورس خلق بزرگ سے دلتے قیمت۔ این کار پیغمبران صفت کے

کارنا سے خلق کہ وہ اند د بلانا سے ایشان کشیدہ اند" دوسروں سے بھی مخدوم

کو برابر ہی استدعا تھی کہ ایک دوسرے کے کام آؤ۔ اسمیں امیر غریب کیسی

قید نہ تھی۔ مخدوم کی ساری تحریریں اس سے بھری پڑی ہیں۔ میں یہاں

علی العموم مسلمانوں
کے ساتھ برتاؤ

ایک مکتوب ہے جو ملک خضر کے نام ہے کچھ التفات کر کے دیکھ کر تاہوں۔ مخدوم لکھتے ہیں کہ:-
 در بیان این ظلمات از قلم و زبان خود و از مال و جاہ خود چنانکہ توانی راستے بحتاج برسان در
 مقام آن برادر صوم و صلوة و نوافل ہر چند کہ ہست نیک ہست۔ اما هیچ کارے سودمندتر
 از راحت سانیدن بدلہا نیست۔“

سادات و فرزندان مشائخ کے شرف نسب کی خاصۃً بلا کسی دوسری جبرک آب
 بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ: ”ہر جاکہ شرف نسب ہست چنانکہ فرزندان
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم و فرزندان مشائخ اینجابر اسے تعظیم علم شرط نیست۔ کہ اگر درو علم باشد اینکا
 تعظیم کنند۔ اگر خود علم باشد شرف فرید گردد۔“

شاہزادگان و حکام زمانہ کے ساتھ مرابطت۔ اظہار
 کرامت و ستغفر۔ مشائخین ہم عصر کو ساتھ برتاؤ۔ نحرل
 سینری کا مخدوم پر اثر۔ مخدوم کی عمر۔ مخدوم کی حیات
 میں سلطنت و انقلابات اور مخدوم پر اونکا اثر

مخدوم کی صحبت میں شاہزادے اور حکام زمانہ اکثر آمد و رفت رکھتے تھے۔
 نجد الملک۔ مقطع بہار۔ قاضی زاہد۔ قاضی شمس الدین۔ رضی الملک۔ سلطان
 محمد۔ داور ملک۔ اماد سلطان محمد۔ ملک الامر ملک منفرج۔ شاہزادہ مبارک۔
 قاضی معین الدین حاکم بہار۔ مولانا صدر الدین نائب قاضی سنار گاؤن کے نام

شاہزادگان و حکام
 زمانہ کے ساتھ
 مخدوم کی مرابطت

بار بار آپ کے مکتوبات و ملفوظات میں پائے جاتے ہیں۔ مگر ان سے ارتباط کی غرض صرف خلق اللہ کی نفع رسانی تھی اپنے نفع و نمود کی ہرگز غرض مضمر نہ تھی۔ دیکھو **خوان پر نعمت** میں فرماتے ہیں کہ۔ ”در انچہ من حجرہ قدیم می بودم۔ دران وقت اینجا ملکہ بود۔ با خلق چندان معاشرت خوب نداشت خلق بیشتر بر من آمدے کہ در کار بروے شفاعت کنند۔ و من در باب ہر یکے شفاعت می کردم و کاغذے در باب شفاعت بروے می بنشتم۔“

بزرگین کا قول ہے کہ بادشاہوں کے یہاں مشائخ کو بلا طلب نہ جانا چاہیے۔ مگر ایک حالت میں۔ یعنی اگر کسی مسلمان بھائی کا کام اوسکے جانے پر اٹکا ہوا ہو۔ صاحب احیاء العلویہ بھی ایک پیغمبر کی نفی لکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے گھوڑے کا رکاب پکڑے رہتے۔ لوگ تعجب کرتے کہ پیغمبر کا بادشاہ کے گھوڑے کا رکاب پکڑنا یعنی چہ۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ میں اوسکے گھوڑے کا رکاب اسلئے پکڑتا ہوں کہ مجھ سے اوسکو الفت ہو۔ اگر اوسکو مجھ سے محبت و الفت ہو جائیگی تو وقت پر خلق اللہ کا کام نکال سکونگا۔

مخدوم بھی صرف اسی غرض سے اسنے ملتے ملتے تھے۔ ورنہ دنیاوی غرض انکو اون سے کچھ نہ تھی۔ اگر اس تقریب سے دنیا کماتا منظور ہوتا تو ہرگز جاگیر شاہی کو ترک نہ کرتے۔ اور اپنی اوقات ایسی مسکینیت و فقری سے بسر نہ کرتے۔ تحصیل دنیا کا خیال اوسکے بارے میں نری حماقت و سر اسر

بدیہیاس سے چشم پوشی کرنی ہے۔

مخدوم کا بیگناہ
سے تعلق

مخدوم نے چونکہ سنا رگاؤں میں تعلیم علوم ظاہری کی حاصل کی
تھی اسلئے سلطنت بنگالہ سے اونکو خاص دلچسپی تھی۔ چنانچہ حضرت
مولانا مظفر مجنی رحمہ اللہ اپنے مکتوب یکصد و شصت و سوم میں جو بنام
سلطان غیاث الدین شاہ بنگالہ کے ہے تحریر فرماتے ہیں کہ۔

”شیخ شرف الحق والدین راقدس سرہ الغریز بندہ ہمہ وقت میدید کہ درباب این ملک
عین عنایت داشت و خدایتعالیٰ راعین عنایت برین زمین و برین ملک بود و ہست کہ شیخ
شرف الدین راکہ شکر الہی بود بر سر این زمین داشت۔ ہر چند سلطان قیصر شاکہ
و جوانب او تاچہ کردند کہ شیخ وقتے بر پا خیرے نوید و یادگارے فرید اصلا خیرے وقتے
ننوشت و خیرے نرفتاد و بر سلطان شہید بار با بطیب قلب مکتوبات نوشتے و بغایت
خرسند بود۔ بر شما آثار آن برکات ہست۔“

ترک جاگیر کی
غرض سے
دوبارہ سفر
دہلی

ترک جاگیر کی حکایت صاحب مولس القلوب نے یوں لکھی ہے۔
کہ فیروز شاہ کے تخت نشین ہوتے ہی وہ تعلق شاہی باقی نہ رہا۔ مشائخون
کے ساتھ قبول خدمت جاگیر کے لئے جبر کرنے والا کوئی نہ رہا۔ مخدوم موقع غنیمت
پاکر ترک جاگیر کی نیت سے دلی روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں قاضی اشرف الدین
سے جنکو لوگ جبریل علم کہتے تھے ملاقات ہوئی۔ اونھوں نے پوچھا کہ ان جاتے
ہو۔ مخدوم نے فرمایا کہ ایک غرض سے جا رہا ہوں۔ قاضی صاحب مصر ہوئے کہ اونکو

ظاہر کیجئے۔ مخدوم نے فرمایا کہ دل میں یہ بات آئی ہے کہ راجا چکیر کی جاگیر
 ترک کروں۔ اسلئے بادشاہ کے یہاں جا رہا ہوں کہ اسناد کو وہ سکے حوالہ
 بخروں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا یہی خیال ہے تو تھوڑے دنوں اور
 ٹھہر جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ترک کرنا ہے تو پھر کچھ ناچہ یعنی دارد غرض
 قاضی صاحب کی ایک نہ سنی اور علی پہونچے۔ اسوقت اکثر مذاو شاہی
 میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ مخدوم کی ولی آنے
 سے اصل غرض اسد غار ازدیاد جاگیر ہے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر فیروز شاہ
 تک پہونچی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر مخدوم تمام اقطاع بہار مانگینگے تو میں دنگا
 مذا کو بادشاہ کا یہ کلام سنکر اربس خجالت ہوئی۔

مخدوم جب بارگاہ جہان پناہی میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے
 بہت تعظیم و توقیر کی اور کہا کہ زبے بخت جو مخدوم نے میرے سر پر قدم سعادت
 نزول سنایا۔ مخدوم نے فرمایا کہ ایک عرض لیکر آیا ہوں۔ اگر قبول فرمانے کا
 ہو تو کہوں۔ بادشاہ نے بسر چشم منظور کیا۔ مخدوم نے اسناد استین
 سے کالکر بادشاہ کے ہاتھ میں دئے۔ اور فرمایا کہ از براے خدا انکو پھیر لیجئے
 یہ میرے کام کے ہین ہین۔ بادشاہ اور تمام حضار دربار ششدر رہ گئے چونکہ
 بادشاہ پہلے ہی عہد واثق کر چکا تھا۔ سیوا قبول کرنے کے اوس سے کچھ نہ بنی
 آخر شہ بادشاہ نے یہ التماس کی کہ کچھ نفستدا خراجات کے لئے قبول ہوں۔

مخدوم نے قبول فرمایا۔ لیکن دربار شاہی سے باہر نکلتے ہی سب فقرا و مسکین کو تقسیم فرما دیا۔ بعد ترک جاگیر کے مخدوم بہار لوٹے اور پھر آئندہ ولی جانیکا اتفاق ہوا۔ اگرچہ دنیاوی خیال سے مخدوم کا جاگیر سے دست بردار ہونا قابل ستائش نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن غامض نظر سے دیکھا جائے تو مخدوم جیسے آدمی کو یہی مناسب تھا جو مخدوم نے کیا۔ جس دھن میں مخدوم تھے اوسکے لئے یہی نہایت ضروری تھا۔ اور جو مشن (خدمت) مخدوم اپنے ذمہ لئے ہوئے تھے اوسکی تکمیل ایسے بکھڑون میں پھنسنے کیونکر ممکن تھی۔ اگر ایک طبیب کے حوالہ تم انتظام جائداد کرے اور وہ طبیب مرجع سلاقی اور ملک طبیب بھی ہو تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ انتظام جائداد اوسکے پیشہ طبابت میں کیسا کچھ خارج ہوگا۔ یہی حال مخدوم کا سمجھو۔ یہ امر ارض اخلاقی کے طبیب تھے۔ اس مرض کے بیماروں کا آپ کے یہاں هجوم تھا۔ اگر آپ جاگیر وغیرہ کے بکھڑون میں پھنستے تو مشن کے فرائض میں ضرور قصور عاید ہوتا۔ یہاں پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ضرور نہیں کہ مخدوم جاگیر کی نگرانی بذات خاص کرتے۔ دوسرے لوگ اسکے متعلق کے کام انجام دے سکتے تھے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ بس یہی مخدوم نے کیا۔ جاگیر بادشاہ کے حوالہ کر دی اور وہ دوسروں کے ساتھ بندوبست ہوئی۔ جسکے ساتھ بندوبست ہوئی وہ اوسکی نگرانی اور اسکا انتظام کرنے لگا۔ اب رہا اوس سے استفادہ ہونا۔ اسکی ایسے شخص کے لئے نہاؤ ہرگز ضرورت نہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین کا والد و شہداء ہو اور انکی پیروی کو اپنا

جس تو دین ایمان سمجھے۔ اور جو اللہ کے اس وعدہ پر کہ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ
ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينَ ایمان لائے ہوئے ہو۔ اور اللہ کی اس ضمانت کو
کہ وَمَا مِنْ ذَاتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا سَجِی اور استحکم
ضمانت باور کرتا اور دنیا کی کل ضمانتوں کو اس کے سامنے ہیچ و پوچ سمجھتا ہو۔ اور
پھر اللہ کی اس قسم کو کہ فَوْرَبِّ السَّمَاوِیَّاتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَخَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ جیسی نہ جانتا ہو۔ بلکہ اٹل مانتا ہو۔ اور اس کے اس حکم پر کہ وَتَوَكَّلْ
عَلَى الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوتُ کامل اطمینان رکھتا ہو۔ وہ دنیا و آخرت
کو اللہ کی بادشاہی جانتے تھے اور سب روزیوں کو اللہ کے قبضہ میں دیکھتے
تھے۔ اور تمامی زمین پر اس کا حکم نافذ پاتے تھے۔ وہ دنیا سے اس قدر برخوردار
ہونا جائز رکھتے تھے جس قدر ان کے اور ہمارے تمہارے۔ اور تمام مسلمانوں کے پیغمبر
اور اس کے خلفاء راشدین نے جائز رکھا ہے۔ ان کے دل میں اس رحمت
لِلْعَالَمِیْنَ کی (بِاِیِّ اَنْتَ وَاِنِّیْ یَا رَسُوْلُ اللّٰهِ) فاقہ کشی اور گھیم سیاہ
گھر کے ہوئے تھے۔ اور ایک لمحہ بھی چشم پوشی کرنے نہ دیتے تھے۔ وہ اپنی دھن کے
پکے تھے۔ ہمارے جیسے نہیں کہ شہوت کے وقت چوپایہ غصہ کی حالت میں درندہ
گناہ کی حالت میں لڑکا۔ بھوک میں یوانہ۔ اور پیٹ بھرے پرستانہ بن جائیں۔
گدھے جیسا حال کہ دانا پا۔ سے تو لوگوں کو سستا کئے اور بھوکھا رہے تو غل مچای
مخدوم کو اظہار کرامت سے متفر تھا۔ اور اس کو شاذ و نادر جائز رکھتے تھے۔

صاحب گنج لا یخفے لکھتے ہیں کہ شیخ حمید الدین مخدوم کے دوست تھے۔
خلوتوں میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک بار آدھی رات گریزے مخدوم کی
خدمت میں حاضر ہوئے۔ شب بیاہ تھی۔ مخدوم باہر نکل آئے۔ اور صحن میں دیوار کے
قریب بیٹھ گئے۔ شیخ حمید الدین بھی ایک ساعت بیٹھے رہے۔ مختصر دیر
بعد بولے کہ اگر یہ چبوترہ کچھ بڑھجائے تو صحن مصفا نظر آئے۔ مخدوم اٹھ کھڑے
ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے جانا تھا کہ اس نیم شب میں امور دینی میں کچھ
مشکل پیش آئی ہوگی اس کے حل کے لئے آپ تشریف لائے ہیں۔ لیکن اب
میں دیکھتا ہوں کہ میں برسر غلط تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چبوترہ بڑھاؤ۔ یہہ نہیں کہتے
کہ اس تجاۃ کو چپ کر دیران کر دو۔ اللہ سے اظہار کرامت سے تبری۔ ذرا سی لغزش
پر پھہر پڑے۔

شیخ منہاج الدین
مولانا مظفر
کی نقل

اسی مضمون کے متعلق مولانا القلوب میں ایک نقل لکھی ہے کہ
شیخ منہاج الدین بارہا مخدوم پر بطور طعن کے الزام دیا کرتے تھے کہ مخدوم نے
جج نہیں کیا۔ مخدوم عذر شرعی پیش کرتے تھے۔ یہ شیخ منہاج الدین وہ تھے
جنہوں نے سات جج کئے تھے۔ ایک باریہی قصہ پیش تھا اور مولانا مظفر بلخی
بھی موجود تھے۔ مولانا کو حرارت آگئی۔ آپ نے شیخ منہاج الدین سے
کہا کہ "حرم کعبہ را در آستین غلامان شرف بنگر" شیخ نے جو نظر کی تو متامی
حرم کو دیکھ لیا۔ شرمندہ ہوئے۔ مخدوم کو مولانا کی یہ بات پسند نہ ہوئی

ہنایت ناخوش ہوئے اور تین دن تک مولانا سے نہ بولے اور پھر بولے
تو یہ بولے کہ اگر میں نہ جاتا تو تم منصوص ثانی ہوتے۔ آپ کو اظہار کرنا مانتے
قطعاً نیراری تھی۔ اگر کوئی شخص کسی مہین آپ سے استمداد کرتا یا اپنی کوئی حاجت
پیش کرتا تو آپ اپنی شکستگی اور تینوالی ظاہر کرتے۔ اور اسکو میراں جلال
دیوانہ کی طرف رجوع لانے کو کہتے۔

صاحب مونس القلوب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص
کئی مکھیاں مری ہوئی آپ کے پاس لے آیا۔ اور کہنے لگا کہ سنا ہے
کہ الشیخ نے یحییٰ و عیسیٰ یعنی شیخ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ آپ ان مکھیوں کو
زندہ کر دیں۔ محمدم نے فرمایا کہ یہ تو وہی قصہ ہے کہ "خود در ماندہ شفاعت دیگران"
میں تو خود در ماندہ ہوں دوسروں کو کیا زندہ کروں۔ میں شیخ بہنیں ہوں اور اس کام
کے ثایان بہنیں۔ تم براء درم شیخ احمد کے یہاں جاؤ اور یہ مشکل اون سے پیش کرو۔
وہ شخص شیخ احمد چرمپوش کے پاس گیا۔ یہ بزرگ محمدم کے خالاتی بھائی
تھے۔ عمسبر میں مخدوم سے بڑے تھے۔ بہار ہی میں رہتے تھے۔ بڑے کامل تھے۔
انکا مزار بہار میں اسوقت تک زیارت گاہ خلق اللہ ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ تو کس خیال
میں پڑا ہے جا اس سودے کو سر سے دور کر۔ مگر سائل نے نہ مانا اور ہرار کیا تب آپ نے
فرمایا کہ مکھیوں کو مار کر لے آ۔ وہ مکھیوں کو مار کر لے آیا اور آپ کے ہاتھ میں دیدیا آپ نے
مکھیوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اوڑجا۔ مکھیان زندہ ہو کر اوڑگیں۔ اس شخص

نے کہا کہ البتہ مجھی تو معائنہ کیا۔ اب یمینیت بھی معائنہ کرائے شیخ نے فرمایا جاؤ
 راہ میں دیکھ لینا۔ جب وہ دروازہ سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑا بگڑا ہوا
 بگ ٹٹ چلا آتا ہے۔ ناگاہ آتے ہی اس نے اسکے ایک لات ایسی ماری کہ
 غریب جان بحق تسلیم کر گیا۔ مخدوم کو خبر ہوئی اس کے جنازہ پر تشریف لائی۔
 جب شیخ نے سنا کہ مخدوم جنازہ پر موجود ہیں خود بھی آئے۔ دونوں بزرگ نماز
 جنازہ میں شریک ہوئے۔ اور ان ہی بزرگوں کی حاضری میں وہ مردہ دفن ہوا۔

السیف مجھی
 و یمینیت

اس سلسلہ الشیعہ نے مجھی و یمینیت کے متعلق مخدوم ملتوبات
 دو صدی کے مکتوب کیسے دہشتاؤں ہشتم میں تحریر فرماتے ہیں بے این سخن
 سہ معنی دارد۔ یکے آنکہ ازین مجھی و یمینیت این مراد باشد کہ زندہ میگردد اندر مرید رابطت
 و مردہ میگردد اندر معصیت۔ زیرا کہ طاعت حیات بہت و معصیت ممات۔ و دوم مجھی بحیات قلبہ
 و یمینیت عن حیات نفسہ۔ و سوم کہ اگر خداے غر و جل فضل کند مستجاب الدعوات گردد۔
 زندہ ہم گردد اندر فرمان خداے غر و جل مردہ ہم گردد اندر فرمان خداے غر و جل بنا بر لایتنیکہ ارد بحکم فرمان
 حق تعالیٰ

شائخین
 کے ساتھ زیاد

اپنے ہم عصر مشائخ کے ساتھ مخدوم کا برتاؤ برادرانہ اور خلوص کا تھا۔ احمد بہاری
 ایک دیوانہ شکل آدمی تھا۔ اکثر مخدوم کی خدمت میں آدو شدر رکھتا۔ توحید
 خواہ میں کچھ استفسار کرتا اور کبھی خود کچھ کہتا۔ مخدوم کے ساتھ اسکو ایک کام
 اہسا ط تھا۔ دیوانگی کے عالم میں ننہا سے فراخ کتا جنکو خلق سمجھ سکتی۔

شیخ عزا کا کوی بھی صاحبِ شغل و کامل احوال تھے۔ اگر توحید
خواص اور مسائل عشق و محبت میں کوئی مشکل ہوتی تو مکتوبات کے ذریعہ سے انکو
مخدوم سے حل کراتے۔ عزا کا کوی کے نام سے مخدوم کے جتنے مکتوبات
ہیں وہ اجوبہ کا کوی کہلاتے ہیں۔

سید جلال بخاری سے بھی ارتباط برادرانہ تھا۔ اور باہم
مراسلات ہوا کرتے تھے۔ انکو مخدوم سے از بس بطنِ قلبی تھا۔ اور مخدوم کے مراجع
کے وہ نہایت قدردان تھے۔

احمد بہاری اور عزا کا کوی جب دلی میں جا کر اپنے کلماتِ شطوہ
کی وجہ سے بفتوایہ علماءِ دہلی قتل ہوئے تو مخدوم کو نہایت افسوس ہوا
آپ فرماتے تھے کہ: "اتنے مشائخِ طریقت دلی میں موجود تھے۔ کسی سے اتنا نہ ہوا
کہ دیوانہ پن وغیرہ کے جیلہ سے بھی خلاص کراتے۔ افسوس! جس شہر میں ایسے
بزرگوں کا خون ہو تعجب ہو کہ وہ شہر آباد رہے۔" یہ زمانہ فیروز شاہ کا تھا اور
علمائے دلی کو دھر اکہ میں نے تمھارے محضر کے رو سے قتل کیا تھا اور اب شیخ
شرف الدین ایسا کہتے ہیں تمھارے پاس اسکا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ اور
لوگوں نے کہا کہ انکو یہاں طلب فرمائیے تب ہم رو در روادن سے باتیں کریں۔
بادشاہ نے فرمان طلب جاری کر دیا۔ اسی اثنا میں سید جلال بخاری کا جن
بادشاہ کو از بس اعتقاد تھا خادمِ مع نامہ بادشاہ کے حضور میں آیا عذر الاستفسار بادشاہ

احمد بہاری اور
عزا کا کوی کا دلی میں
قتل ہونا

کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اثنے دنوں تک سید نے جو کوئی نامہ بادشاہ کو نہ لکھا تھا
 اسکی وجہ یہ تھی کہ خلوت کر کے مکتوبات شیخ شرف الدین احمد بہاری کے مطالعہ
 میں مشغول تھے۔ بادشاہ کو اس بات سے تنہہ ہوا۔ اسنے فوراً ہی دوسرا فرمان
 جاری کیا کہ ہرگز ہرگز مخدوم کو تکلیف سفر نہ بجاے۔ الغرض اسطور سے یہ بلا ٹلی۔ سید
 ارتباط نے اپنا پھل دکھایا۔

شیخ مغربی کے ساتھ بھی جو مخدوم کے زمانہ میں مقامِ طالب
 میں رہتے تھے مخدوم کو خلوص تھا۔ مکتوبات صدی کے مکتوب
 نو و چہارم کو دیکھو۔ دوستوں کے ساتھ مخدوم کس قدر تواضع اور انکسار برتتے
 تھے۔ فرماتے ہیں کہ: مان کی پابندی ہے اور حکم شرع کی تعمیل ورنہ بہانے آپہن
 اوس مسجد کے دروازہ پر آکر سین بھی کرتا اور مجاوری کرتا۔ اگرچہ میں یہہ چاہتا تھا کہ ہندوستان
 سے باہر جاؤں اور مسلمانوں اور درویشوں کی خدمت کروں اور مسلمان بنوں مگر ادا رہنیں چھوڑتا۔
 دیکھئے عاقبت حال میرا کیا ہوتا ہے۔ زنا و نفس نہیں کتا اور مجال توحید نظر نہیں آیا۔
 بت پرستی میں اہل کفر و شرک کے درمیان عمر کٹی۔ جہان تک اپنے چاروں طرف دیکھتا ہوں
 بت۔ زنا و کفر و شرک نفس کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ **پسیت** کجا روم چہ کنم کرا شفع
 آرم بد دے کہ رفت ز دستم چہ گو نہ باز آرم بد کوئی شیخ کہتا ہے۔ کوئی ملک المشلخ
 لکھتا ہے۔ کوئی قطب الاولیا بناتا ہے۔ اور خواجہ نے اب تک مسلمانان کا منہ
 بھی نہیں دیکھا۔ زنا و گبری نفس بھی اپنی گردن سے نہ کٹا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

بیت صوفی و سبز پوشش و شیخ چلہ دار ۶ این جلد شدی و لے سلمان نشدی
میرا حال خیر و تقریر سے باہر ہے۔ اس بیت پر اعتبار کرلو بیت
نمی دادم کرامت بدین سیرت گرفتارم ۶ نہ من ہندو نہ من مسلم نہ من مرتد نہ بدکارم
اب سوائے اسکے کہ دستوں سے پناہ ڈھونڈھوں کیا تدبیر ہے۔ مہر عہ
رستم از دست گزگیری دستم ۶ دوست ہی دوست کے آرٹے آتے ہیں۔
مہر عہ یار کار فسادہ را یاری ہم از یاران رسد ۶

فطرت کا
مخدوم پرانہ

ینچل سیندری کی موانست نے جو خلق سے غلت گزینی کے زمانہ میں مخدوم کو
جیل تھی مخدوم پر گہرا اثر کیا تھا۔ جنگل کی ایک ایک بوٹی۔ پہاڑ کی ایک ایک چٹان۔
ریگستان کا ایک ایک سنگریزہ۔ بیابان کا ایک ایک چپہ۔ دریا و سمندر کا ایک
ایک قطرہ۔ حیوانوں کا ایک ایک خاندان۔ افلاکیوں کا ایک ایک طبقہ و حدائیت۔
خدا کا کھلا راز تھا جو مخدوم کے سیر الے اللہ سے سیر فی اللہ میں اسم اعظم کا کام کر گیا
اور آپ کے واسطے خزانہ میں یقین و حق الیقین کے کھلنے کے لئے سمسم بن گیا
فناء فی اللہ اور بقا باللہ اسی کھنڈر سے نرستہ تھے۔ جون ہی مخدوم پر
یہ راز منکشف ہوا۔ بس ان دونوں کی ماہیت اور حقیقت بھی روز روشن کی طرح
کھل گئی۔ اور پھر "انا من اھوی" و "من اھوی انا" کے صیغے گروا نے
جائے گئے۔ فطرت کی ضخیم کتاب مخدوم کی نظروں میں طحقات کتاب اللہ
دیکھائی دی۔ آپ اسکے مطابق اپنے سچے مسلمان اور سچے عبد اللہ بن گئے۔ اگرچہ

اسمین آپ کو جھگل جھگل کی پست بیان چینی پڑیں۔ بن بن کی خاک اوڑانی پڑی۔ دریاؤں سمندر
 کا پانی ناپا پڑا۔ پہاڑی چٹان کی ٹھکڑ کرین کھانا ہوئیں۔ دنکو صبحا گزری اور رات کو
 اختر شماری کی نو بست۔ آئی۔ لیکن اسی کے ساتھ جمال یا کی صنو آئے لگی۔ اور یہی ہونا
 تھا۔ کیونکہ یہ **سیت** ہے آدم رافرستادیم بیرون بوجھال خویش در صحرانہسا دیم
 خود بینی و خود دانی کو خیر باد کہہ ناپڑا۔ تن بن کی خبر نہ رہی۔ وصال کی تمنا نے پاسے
 میں پر پرواز لگا دیئے۔ ایک پکڑ دھڑکی پر ہوئے۔ اور جی توڑ کر لمبے لمبے قدم اٹھائے
 لگے۔ سیٹھون گھاٹیوں کو تے کرتا ہوا وہ اپنی دھن کا پتکا اپنے شاہ مقصود تک
 جا پہنچا اور غرور و سحر مراد سے ہمکنار ہوا۔ پھر کیا تھا۔ **سیت** تو من شادی
 من تو شدم تو جان شادی من تن شدم تا کس نگوید بعد ازین من دیگر م تو دیگر
 حق بھی یہی ہے کہ جب تک یہ باتیں نہیں ہوتیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت محمد
احمد چرمپوش بہاری رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے۔ **ابیات**

تو انکو دوست حق گردی کہ از خود جسد گزری	تو انکو روئے حق بینی چو از خود روئے بیجانی
چو خود را جملہ در بازی ہمت اندر بستا یا بی	شوی زندہ با و دائم چو از خود رو بگردانی
تو انکو رو بگردانی کہ از خود رو سے برتابی	تو انکو جان جان یا بی کہ از خود دادیستانی
بکوش جان و دل بازی پس انکو در رسی آنجا	و گر نہ تو کجادیانی کمال عشق سبحانی
مرو گزشتہ بر جاے۔ فدا کن جان و دل ہر دو	بہ خوش باشی مدین گلشن جو مرغ گلستانی
ہمک ہمت مر م ترا بر خود بجان گیر	بمیدائے رسی کا بجا و دوست از جملہ افشانی

برای کعبه وحدت بسر پیکار
 مشو در بند خود بینی که خود بینی ست گزینی
 علم بالانگه گردون زن چو مرغ روح هرست
 بمیدان رسی کا بنجاسران را گوے برگردد
 تحسین رخس انجاء جمال از پرده بنما
 محیط قاف جان گردی درین دریای بی پایان
 فضاے کبریائی در کنی پیه واز هرست
 سلام اندر سلام آید کلام اندر کلام
 نه آنجا دارد و نه در مان نه آنجا ملک و نه فرمان
 نشانت بے نشان گردد فنا اندر فنا گردد
 بملک لم یزل بینی جمال بادشاهی
 بچاوشی نمی شاید ملائکه اندران ساست
 همه هستی عدم بینی بته نور قدم بینی

که قطع راه بس مشکل بدین رفته است توانی
 مشو در راه انبازی که انبار است نفسانی
 که چون از دام تن رستی شدی تو مرغ روحانی
 نه پایا نه در و بسنی نه در دزد جسم چو کلانی
 شود ذات تو مستغرق بنور ذات نورانی
 شوی از چشم ناپیدا چو سیم غیبی بانی
 جمال حق عیان بینی در ان روشنائی
 عیان اندر عیان بینی همه اسرار پنهانی
 نه آنجا رفت و نه وجدان نه آنجا پنج و آسانی
 نماند ذره در تو رسی در و س باسانی
 که باشد کمترین ملکش همه ملک سلیمانی
 بدربانی نمی زبید ترا طاعت و سربانی
 نه تن آنجا نه دم بینی نه ہی از صورت فانی

مخدوم کا حیلہ۔ لباس تشرع و اتباع سنت۔

اخلاق او صفات و خصلت و صفات۔

صاحب مودت و اقلوب بیان سپہ کہ مخدوم مخدوم رنگ

میانہ قد تھے۔ اس اتنی بات کے سوا اور کچھ پتہ آپ کو حلیہ کی نسبت نہیں چلتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانشینوں اور اہل خاندان کے پاس مخدوم کا پورا حلیہ موجود ہو۔ مگر میں نہایت افسوس کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ بار بار استفسار کرنے پر بھی کسی صاحب نے مجھ کو اس کا پورا پتہ نہ دیا کہ میں اس کے اندراج کو باعث ترمیم سالہذا بناتا۔

لباس

مخدوم کے لباس و پوشش کی نسبت بھی میں نے کوئی کوشش دریافت کی اور ٹھکانہ رکھی مگر اسمیں بھی ہسان آتش در کا سہ کا غصہ پش آیا صرف اون تبرکات سے جو آپ کی درگاہ میں رکھے ہوئے ہیں یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ آپ تہ بند۔ مرزائی۔ کرتہ۔ چادر۔ اور عمامہ استعمال کرتے تھے۔ کپڑوں کا رنگ صندلی ہے۔ اس میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا لباس غالباً صندلی رنگ کا ہوتا تھا۔

تشریف و اتباع سنت

مخدوم اقول ورجہ سے متشرع تھے کسی حالت میں آپ کا قدم جادہ شریعت سے نہ ٹکا۔ اور اسمیں آپ کو نہایت غلو تھا۔ مرض موت تک میں اس کا خیال نہیں دیا۔ وصال کے دن عصر کے وقت مخدوم وضو کرنے لگے اتفاقاً نہ کا دھونا بھول گئے۔ آپ کے بھائی شیخ خلیل الدین نے ٹوکا آپ نے سر نو سے پھر وضو کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ "باشرع پوشیا رہا باش و با خدا دیوانہ۔ با عشق آشنا باش و با عقل بیگانہ" پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ "بہر نقاسے کہ برسی و بہر مرتبہ کہ بر آئی باید کہ مستدرع باشی" محدثین اہل حنفی کے باب یازدہم میں فرماتے ہیں :- "پس معلوم شد کہ سلامتی در آن است کہ مومن بر قہ علم شیعہ بایستد نہ سر نو پیش شود نہ پراگندہ"

اون ایضات و مجاہدات کو جو مشروع طریقہ سے کئے جاتے ہیں باوجود اسکے کہ آپ ہضم نفس کی برابر تائید فرماتے تھے۔ جائز نہیں کہتے تھے۔ چنانچہ مکتوبِ بابتِ صدی کے مکتوبِ چہاں ہاشم میں فرماتے ہیں: "اگر کسی سرسوز نے بعض اعضاءے خویش فرو برد و گوید کہ من نفسِ اقریٰ کم دردِ گاہِ خداے عزوجل حاصی باشد بیشتر جہتِ مال را این غلط افتادہ است و بحق خویش این کارے پندارند۔ زیہارا از حد شرع و علم تجاوز کن۔"

آپ کا قول تھا کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہو اور محمد رسول اللہ شریعت۔ جیسا کہ بے محمد رسول اللہ کہے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی شخص سلمان نہیں ہو سکتا اور یہ طرح بے شریعت کے ہرگز دین اسلام حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کا قول ہے کہ جب تک علم و عمل باقی ہیں تکلیفات شرعی باقی ہیں۔ جو کوئی اسکا منکر ہوا وہ باجماع مشائخ و باتفاق علماء دین اسلام سے باہر ہے۔ سچ ہے ہر شخص کا کلام اس کے حال و خیال کے مطابق ہوتا ہے۔ کُلُّ اِنَاءٍ بِشئٍ شبع۔ افسوس! اب ایسے لوگ کہاں سے عرفانِ بادہ ہا خورد و فرستند؟ تہی خمیانہ ہا کردند و فرستند؟

اتباع سنت کو آپ از بس والہ و شہید تھے۔ خواجہ نیر نعمت

اتباع سنت

کی مجلس سوم میں فرماتے ہیں: "اما مشائخ کہ میگزاردند (مے نماز محکوس) براے آن میگزاردند۔ اما متابعت بکمال آید قولاً و فعلاً۔ تا و عہدہ کہ در متابعت بہت دران عہدہ در آیند۔ براسید آن و مرد

بدانچہ رسول علیہ السلام آتی شدہ اند قولاً وفعلاً بقدر امکان آتی می شوند۔ حاضرے
 پر سید آن وعدہ چیت۔ فرمود قال اللہ تعالیٰ۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ
 فَاتَّبِعُوْنِیْ يُحِبِّکُمُ اللّٰهُ۔ مقصود و مطلوب ایشان محبت حق است و آن برتے
 متابعت سے آید ہے۔ پھر تحفہ غیبی میں آپ سے مروی ہے کہ:-
 ”متابعت اقوال حضرت رسالت پناہ شریعت است و متابعت افعال سے طریقت است
 و متابعت احوال سے حقیقت است۔ پس ہر کرا این ہر سہ متابعت کمال شداورد تحت
 این وعدہ کمال در آمد کہ حق سبحانہ تعالیٰ در کلام مجید یاد کردہ است۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
 اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ يُحِبِّکُمُ اللّٰهُ۔ پس ہر کہ متابعت اقوال او
 کرد شریعت درست کرد۔ و ہر کہ متابعت افعال او کرد طریقت درست کرد۔ و ہر کہ متابعت
 احوال او کرد حقیقت درست کرد۔“

حق یہ ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کی عادت ہو گئی
 تھی۔ مراد سنت کی وجہ سے بے تکلف بے تصنع امور مشروع و مسنون آپ
 صادر ہوتے تھے اور آپ اخلاق نبوی صلعم کی مجسم تصویر تھے۔

بدعت سے مخذوم کلیتاً نفور تھے۔ خوان پر نعمت کی مجلس تو میں
 آپ سے مروی ہے کہ:- ”اے داریم کہ جائیکہ سنت و بدعت پیش می آید ترک سنت اولے
 است از ایمان بدعت۔ کہ بایمان سنت ایمان بدعت است۔“

مخذوم پر لے درجہ کے رحیم۔ حلیم۔ پردہ پوش۔ فیاض۔ باذل۔

بدعت سے نفور

اخلاق و احوال

راست گو۔ مرتاض۔ متقی۔ عابد۔ زاہد۔ متواضع۔ منکسر ہمسدر خلق اللہ تھی۔
 آپ کو ہرگز انانیت چھو نہ گئی تھی۔ اپنے کو سمجھوں سے چھوٹا سمجھتا۔ اپنے
 قصور طاعت پر روزنامہ آپ کی عادت میں داخل ہو گیا تھا۔ صاحب مولس القلوب
 راوی ہیں کہ ایک بار آپ نے **سید جلال بخاری** کی خدمت میں ایک
 کفشن بھیجی۔ اس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کا کفشن پا ہوں۔ اس قدر
 انکساری باندھ کر بڑوں کی بڑی بات دہان ان بزرگوں میں نفسانیت تو متقی نہیں۔
 سید اس کے غرض میں اپنی دستار بھیج دی۔ اس سے یہ مطلب تھا کہ آپ نے
 جو خیال فرمایا ہے وہ صرف آپ کا انکساری ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ میرے سر تاج میں
 صدقے اس صفائی قلب و نیک باطنی کے! سچ ہے جب ایسے تھے تب دیکھتے
 اپنے اعزہ اور اقربا کے ساتھ بھی فیاضانہ برتاؤ تھا۔ صلہ رحم کارشتہ
 کبھی ہاتھ سے چھوٹا۔ مان بھائی۔ اور دوسرے اعزہ و اقربا کے جو جو حقوق تھے
 تاحد بشری برابر ادا کئے۔ دیکھو **شیخ مغربی** کو جو مکتوب آپ نے لکھا۔ ہے اور ہمیں
 فرماتے ہیں کہ ان کے حقوق مجبور کئے ہوئے ہیں ورنہ میں نے ہند کب کا چھوڑا
 ہوتا۔ آپ کے بھائی اور ان کے عیال برابر آپ ہی کے یہاں پلے بھتیجی اور پوتی
 کو بیٹوں کی طرح پالا۔ جنکے جتنے حقوق تھے انکے ایفا میں ہرگز کوتاہی نہ فرمایا۔
 آپ کی پردہ پوشی کی ایک نقل مناقب الاصفیاء میں ہے
 کہ ایک روز ایک شخص امامت کے لئے آگے بڑھا۔ لوگوں نے مخدوم سے کہا

عزیز و اقربا کے
 برتاؤ

پردہ پوشی

کہ یہ شراب خواہے اسکی اقتدا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وقت نہین پیتا،
لوگوں نے کہا کہ ہر وقت پیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں نہین پیتا ہوں۔
اور اسکی اقتدا کر لی۔ واہ ری پردہ پوشی اور حسن ظن۔

دوسرے ذکر تھے
حسن ظن

آپ دوسروں کے بارہ میں ہرگز لگمان بد نہ رکھتے تھے۔ اور حسن ظن سے
کام لیتے تھے۔ ایک بار شیخ نظام الدین نے خادم سے عرض کیا کہ حضرت نظام الدین
اولیاء کے ملفوظ میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی گھما رہے
تھے تو ابستہ اوس مشغولی میں خدا سے غفلت ہو گئی تھی اسپر فرمان حق پہنچا
کہ اَفَحَسِبْتُمْ اَنْتُمْ اَخْلَقْتُمْ عَبَثًا اِنَّكُمْ مَخْدُومُونَ فرمایا کہ ایسے بزرگ
سے اسطور پر نہوگا۔ کاتب کی غلطی ہوگی یہ ممبروں سے غفلت جائز نہین۔ یہ بزرگ
چلک جھپکنے بھر بھی خدا سے غافل نہین ہوتے۔ لوگ ملفوظ مخدوم کی خدمت میں
لے آئے۔ مخدوم نے فرمایا سہو کاتب ہے۔ اسکو درست کر لو۔ اور اپنے ہاتھ
سے اسکو محاک فرمایا اور دست کر دیا۔

ملع خود غرضی
چھو نہ گئی تھی

آپ کو طمع اور خود غرضی چھو نہ گئی تھی۔ ایک ملفوظ میں آپ لکھتے ہیں۔
ایمانت من پاکباز عشق غم غم نہ کارم پشست پناہ فقرم پشست طمع نخارم
نہ بند خلق باشم نہ اذکے ہر اسم پد مرغ کشادہ بالم برگ قفس ندارم
حق یہ ہے کہ یہ بیستین مخدوم ہی کے مہر پرزیا تھیں۔ جس پہلو سے دیکھو۔
دنیاوی ہو یا دینی۔ پوری آپ ہی پر چھتی ہیں۔

آپ کا بدل سنا

آپ کے بدل و سنا کا حال نہ پوچھو۔ روز روشن کے مانند نمایاں تھا۔ آپ کا سارا مال متاع فقر و مساکین کا حصہ تھا۔ یہاں تک کہ جو وقت آپ نے جاگیر شاہی کو ترک کیا اور فیروز شاہ نے نقد آپ کے اخراجات کو لئے تو آپ نے دربار سے نکلتے ہی سب مساکین کو تقسیم کر دیا۔ دوسرے کو فیض پہنچانے میں آپ کبھی پہلو تہی نفرماتے۔ جب تکلی جو ضرورت ہوتی تھی الامکان آپ اس کے رفع کرنے میں ہرگز دریغ نفرماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے کہ: کار بردار مسلمان برآوردن بزرگ کارسیت۔

آپ
حاضر و غائب
کا یکساں خیال
رکھتے تھے۔
صبح و دم خدائن
کی پروا کرتے

آپ کی نظروں میں حاضر و غائب سب یکساں تھے۔ آپ کہتے: صبح و دم خدائن کا کوئی خیال نہ ہوتا تھا۔ یہ سیت صاحب نظر نباشد در بند نیکنامی و خاصان چہ باک دارند از گفت و گو سے عامی پریت گرفتار کمند خو برویان و نہ از بدست خبردار دنہ از دم بکند و با بستر و ہشتت کے مکتوب بست و یکمیرن آپ لکھتے ہیں: اہل معرفت از دم و دم و مستخرج خلق چہ زبان کہ نزدیک ایشان مدح و مستخرج خلق ہر دو گویا نہ ممدوح خلق ممدوح است۔ و نہ مذموم خلق مذموم است۔ ممدوح حق ممدوح است۔ و نہ مذموم حق مذموم است۔

تغیظ لامر
الشفقة علی
خلق اللہ پر آپ کا
عمل

آپ التَّعْظِيمُ كَمَا فَرَّغَ اللَّهُ أَوْرَ الشَّفَقَةِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ کے جامع تھے۔ آپ کی پوری زندگی اس جامعیت کی شاہد ہے۔ اور گویا ان دونوں باتوں کی عملی شہادت ہے۔

دنیا کو آپ نے
آخرت سمجھتے
تھے

دنیا کو آپ فریغ آخرت سمجھتے تھے۔ مکتوبات و صدی کے
مکتوب ہفتاد و دو میں فرماتے ہیں۔ "الدُّنْيَا مِرْكَبٌ عَنِ الْآخِرَةِ"۔ بعت درمکان درگا
باید بود۔ و از دست و زبان خود و از قلم و از نقد و جس خود راستے بدلے میرسان۔
این کاری را کار بزرگ میدان۔ پھر فوائد رکنی میں تحریر فرماتے ہیں۔
"این میدان فریبندہ سر اسرعم غیب است۔ اما ہنرش آن است کہ مرزغ آخرت است۔
کہ در بخشم توان افکند کہ رنج آن در آخرت مہیامی باشد۔"۔ سچ ہے۔ ہریت
برادر بونگل بہر آن دادند این مہلت۔ کہ سینم قص خود را کنی کامل عیار راجب
مخدوم ہرگز کیسی دل شکنی جائز نہ رکھتے تھے۔ اسکا یہاں تک
خیال تھا کہ اگر نفل کا روزہ رکھے ہوتے اور کوئی شخص بطوع خاطر آپ کی
دعوت کرتا تو آپ فوراً افطار کر دیتے۔ آپ کا قول تھا کہ روزہ نفل کی قضا ہے
لیکن سستی دل کی قضا نہیں۔

کیسی دل شکنی
آپ روا
نہ رکھتے تھے

آپ نہایت بلند ہمت تھے اپنے نقد و حال پر کبھی غور نہ کیا مخدوم
کی تمام سریر و نکو دیکھ بجا و کمین نہ پاؤ گے کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ مجھے یہ بات حال
ہے یا وہ۔ اسمین آپ کی روش میرے خیال میں سارے بزرگوں سے الگ تھی۔
یہاں تک کہ اگر اپنے کسی معاملہ کے اعادہ کی ضرورت بھی پڑ جاتی تھی تو یہ کہہ کر کہ "دویشے
را چنین معاملہ شد۔ یادرویشے چنین دید۔" برا مقصد کر لیتے ہیں۔ اور اگر کسی نے
آپ کی یافت سے۔ دال بھی کیا تو "شریف الدین سچ نشد" کہہ کر ٹال جاتے تھے۔

آپ کی
بلند ہمتی

ملفوظات و صدی کے مکتوبات سی و ششم میں فرماتے ہیں: "برکہ
 خود را چیزے دید یا چیزے دانست خود بین بود نہ خدا بین"۔ سچ ہے۔ **ہیت**
 از یک قدم زہر دو جہان پاک بگز زندہ مردان بردارند بہمت چو گام عشق۔
 آپ کی آنکھ ہمیشہ نیا یافتہ پر لگنی رہتی تھی۔ کیونکہ یافتہ آپ کو ادنیٰ شے
 دکھائی دیتی تھی۔ اور وسعت حوصلہ و بلند ہمت کی وجہ سے ہر دم و ہر آن اعلیٰ
 ترین پیش نظر رہتا تھا۔ دوسروں پر بھی اسی وسعت حوصلہ و بلند ہمت کی فریاد
 تھی۔ دیکھو مولانا مظفر ملجی کو لکھتے ہیں: "فی المشل اگر ہر دو عالم باہر در
 تو آرد و گویند ترا ست بر تصرف کہ خواہی کن۔ ہوشیار باش از انچه فوق الدیبا
 و کلا حسرت ہست نچوب نگردد۔ قطع طریق نشود۔ همان گو کہ عارفان گفتہ اند **ہیت**
 دنیا ست بلا خانہ و عفت ہے ہوس آباد۔ حاصل این ہر دو بیک۔ جوستانیم"۔
 پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں: "ہر آئینہ چون حوصلہ وسیع بود در و مجہ
 بگنج اگر تنگ بود نہ گنج برون افتد۔ این نکتہ درین باب (سے طلب) اصلی قویست"
 کشف کرامت کو محمد ممد راہ سلوک کے امتحانات میں سے تصور کرتے
 اور اسے نہایت اہترار کرتے ہیں۔ دوسروں پر بھی اسی کی تاکید رہتی تھی۔ چنانچہ
 مولانا مظفر ملجی کو لکھتے ہیں: "امار وندہ این راہ را انواع امتحانات بود آرا
 کشف کرامت گویند۔ ز ہمار۔ آن ہمہ بہت ز نار بہتہ خود شمر و ما نراغ البصر و
 ما طغی۔ فراموش نکند۔ بیشک۔ سچ تو یہ ہے کہ **مشہار**

کشف کرامت کو
 راہ سلوک کے
 امتحانات تصور کرتے

کہ دش خاص پئے یاد حق آمد مکن
چاشنی گیر ہم از سکر ہم از صحو شد
حال دنیا و نعمہا شش ازین کن مع سوم
ہیچ مقصود دل و جانش خیر اللہ بود
فارغ از وسوسہ و مصلحت دنیاوی
داشت از کشف و کرامات تیرے دل
مرجع اہل دل و اہل یقینش دانند

جذبہ عشق بدانگونه گرفتار من
ماسوے اللہ کہ از حنا طرا و محوشہ
بیش او آخرت و جملہ نعمیش معدوم
خوابش خلد برین را بدش را نہ بود
بود سیزار ہم از منزلت دنیاوی
گرچہ میداشت بخود جملہ خوارق حاصل
اہل تکینش در احوال طریقت خندانند

مخدوم اپنے حال
پر ہر وقت
روتے رہتے۔

مخدوم کو ہر وقت اپنی حالت کا رونا تھا۔ آپ کی کوئی تحریر
شاید شکل سے نکل سکتی ہے جسمین اپنا نوحہ نہ ہو۔ باوجود اوس ریاضت نفس کشی
کے جسمین ہر وقت و ہر آن اوسی واحد کاشریک لہ سے لو لگی تھی۔ اور
اوسکے جیب (روحی ذرا) کی آتش عشق میں بجھن ہے تھے۔ مخدوم کا یہ کلام
کہ تمہ ذلیل شیطان ماندہ ام۔ نہ از خود خبرے۔ نہ از اسلام اثرے۔ کس پایہ
کی خبر دیتا ہے۔ یہہ ظرف تھا تب سمندر کے سمندر کی سمائی ہوتی تھی۔

مخدوم کا تواضع

تواضع کا آپ کے یہہ حال تھا کہ آپ کو ہرگز کسی سے عذر تقصیر کرنے
میں باک نہ تھا۔ صاحب مولن القلوب لکھتے ہیں کہ ایک دن مخدوم پر کیفیت
طاری تھی اور آپ حجرہ میں تھے۔ اور آپ کا معمول تھا کہ جب کبھی ایسی حالت ہوتی تو
آپ حجرہ میں چلے جایا کرتے۔ اور دروازے بند کر لیتے تھے۔ کسی کو اس وقت

بار نہوتا۔ اوس روز اتفاقات قاضی شمس الدین مشقی آئے اور تجربہ کھو گئے۔
 اندر چلے گئے۔ اگرچہ میمان چوٹھالی دروازہ پر موجود تھے مگر وقت کی بات
 کہ وہ سب گھر کے۔ مخدوم اپنی حالت سے گزر رہے ہوئے تھے۔ قاضی صاحب
 کی تعظیم جیسی کہ کرتے تھے شاید نہ کی۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ شیخی کیا ہے؟ مخدوم
 نے جواب دیا کہ شیخی وہ ہے کہ نو دو نہ نہ صفات باری تعالیٰ سے متصف ہو۔
 اور شیخی اس سے بھی بالاتر ہے۔ قاضی صاحب یہ سن کر فوراً لوٹ گئے جب
 مخدوم اپنی حالت میں آئے تو آپ نے میمان چوٹھالی سے پوچھا کہ میرے
 حجر میں کوئی آیا تو نہ تھا اور میری زبان سے کوئی بات نکلی تو نہ تھی؟ میمان چوٹھالی
 نے جواب میں سنی تھیں اور اسکا اعادہ کیا۔ مخدوم سن کر فوراً قاضی صاحب کے پاس پہنچے۔
 اور کہا کہ اس سن میں بوجہ غلبہ پیری مجھ کو کبھی کبھی بخیر سی ہو جایا کرتی ہے۔ اور مجھ کو
 شور نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر میں آپ کی حضور میں کچھ باتیں گستاخانہ بول گیا
 تو معاف فرمائے میں ان سے استغفار کرتا ہوں اور سرنوس ایمان لاتا ہوں
 اور یہ پڑھتا ہوں کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
 وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ بالجملہ بہت دیر تک عزت کرتے
 رہے۔ اور جب معافی لے لی تب پلٹے۔

آپ مرحوم بھی پلے درجہ کے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ
 رحم کے لئے بنے تھے اور رسم آپ کیلئے کی کو ذرا ٹھیس لگی اور یہاں دل بھرا آیا۔

کوئی در ماندہ ہوا اور یہاں طبیعت چپین ہو گئی۔ اودھر کسی کا جام عمر لبریز ہوا اور یہاں دعا و مغفرت کیلئے ہاتھ اوٹھا۔ عرض سرتاپا رحم ہی رحم تھے۔

حق کہنے یا لکھنے میں مخدوم ہرگز نہ ڈرتے تھے۔ مگر اس خوبی سے

حق کہنے یا لکھنے
آپ ہرگز نہ ڈرتے
تھے۔

کہجائے اور لکھ جائے تھے کہ ہرگز وہ ہر آئینہ گران نہیں کرتا تھا۔ ابنائے سلف کی مکتوبات کا وہ چٹخارا ہوتا تھا کہ آپ کی نصیحتیں جلوئے بے دود کے مانند مخاطب کے

حلق میں فرو ہو جاتیں اور ہرگز ناگوار نہیں معلوم ہوتی تھیں۔ مکتوبات دو صدی

کے مکتوب نو و خبسم کو دیکھو۔ یہ مکتوب سلطان **اشرف فیروز شاہ**

کو خواجہ عابد طغرا بادی کے تلف مال پر لکھا گیا ہے۔ آمین پیغمبر خدا

صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چند حکایتیں

اور احادیث کو جو ظالموں اور مظلوموں کے متعلق ہیں بیان فرما کر لکھتے ہیں :- ”بسم اللہ

کہ امر و نایاتِ معظم و مکرم است کہ پناہِ مظلومان و در ماندگان است وعدل و انصاف ازان

در گاہ در عالم پیدا آمدہ است۔ و بدین سعادت رسیدہ کہ پیغمبر علیہ السلام فرمودہ است عدل

یک ساعت بہتر از شصت سال عبادت۔“ ساری تحریریں اسی قسم طرز ادا سے بھری

پڑی ہیں۔ **مکتوبات صدی کے مکتوب پنجاہ و ہشتم میں لکھتے ہیں**

”اے برادر حیاتِ پیشینیان بدین بود و حیاتِ مالمع و لہو است۔ فرداے قیامت

ہر سوے ازان صدیقان ہزار عالم بر آید و صد ہزار چون ما یک۔ برگ کاہی بر نیاید۔ ہمہ بیداران

مانم دین امیدارند۔ و مارا این ہمہ گرفتہ کہ چہ خوریم و چہ پوشیم۔“ اس طرز میں آپ

قدم بعت دم سعدی کے تھے۔ سعدی نے جو قصاید بادشاہوں کے نام
 لکھے ہیں وہ گویا نضاح و پسند کے عملنامے ہیں۔ جن میں شالون اور استعاروں
 نے بلا کی شیرینی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ یہی حالت مخدوم کے کلام کی بھی ہے۔
 ابنائے سلف۔ بزرگان دین۔ پیشوایان مذہب کی حکایتوں اور اقوال کو بیان کر کے
 عبرت دلانا اور نصیحت کی تلخی اور ناگواری کو شیرینی اور خوش گواری سے بدل دینا
 آپ ہی کا حق ہے۔

آپ ہرگز رسم عادت کے پابند نہ تھے۔ کیونکہ عادت پرستی
 بد پرستی ہے۔ بت رسم کو توڑنا اور زنا عادت کو کاٹنا تو آپ کی زندگی
 کی ادنیٰ غرض تھی۔

اسرار توحید خواص و علم حقیقت نے ہندوستان میں آپ
 کی ذات سے ظہور پایا ہے۔ موجودہ اور اہل حقیقت مثلاً۔ امام احمد رضا علی۔ امام
 محمد رضا علی۔ عین القضاۃ ہمدانی۔ ابن عربی۔ خواجہ شریع الدین عطار۔
 شیخ عراقی۔ مولانا سید روم وغیرہ کے کلمات آپ ہی نے ہند میں پھیلا کر۔
 مخدوم کے قبل اول توانو گون کے کلام کو کوئی پڑھتا ہی نہ تھا اور اگر پڑھتا بھی تھا تو
 انکے مقصد کو نہیں سمجھتا تھا۔ سابق مشائخان ہند کے ملفوظات میں انکے کلمات بہت کم
 ہیں بلکہ بعضوں نے تو ان پر بے لطفی کچھ کہا بھی ہے۔ چنانچہ صاحب مذاق الاصفی
 لکھتے ہیں کہ سراج العارفین ملفوظات حضرت نظام الدین اولیاء میں عین القضاۃ ہمدانی

آپ رسم و عادت
 کے پابند نہ تھے

اسرار توحید خواص
 و علم حقیقت
 نے ہند میں آپ
 کا ظہور پایا

کی نسبت منقول ہے کہ :- "عین القضاة قاضی بچہ ہمدان بود۔ درو فور علم او چہ می توان گفت علم
 ہنوز شن بود فلما در بست سا لگی دروشی از کجا آید۔ در مکتوبات او کہ از سہر حال نوشتہ است۔
 لطائف بسیار است۔ وعین القضاة عارف بود۔ فلما چون کہوک بود وقت ہستی او ہنوز بحال قضا
 نہ رسیدہ بود۔ در کتب خود را ستودہ است و جابجا سخن از حد شریعہ بیرون نشانہ است۔
 مخدوم عین القضاة کی نسبت معدن المعانی بین یون فرماتے ہیں :- "اول
 (یعنی عین القضاة را) ہم در صغر حال حق تعالیٰ چندان معانی بخشید و ہر چہ در مکتوبات خود نوشتہ است
 آن جملہ از محال ہشاہرہ خود نوشتہ است و از ذوق یافتہ خویش خبر دادہ اگر چہ
 ہر کسے در علم مرہم نیست چہ چیز سے نوشتہ اند۔ آچنانکہ عین القضاة نوشتہ است ہر قانون و ہر
 مقتضای مہمید است اصول دین کم کہ نوشتہ است و شہادت بسیار از ان محل می شود۔ اما دریافت و
 ادراک مفہومات و کلمات اورا اطلاع بر اصول قانون این طائفہ باید کہ بود۔ و اگر نہ بر قواعد
 دین بعضی کلمات اورا تقریر نتوان کرد۔"

رعایت حقوق
 کا خیال

رعایت حقوق کا مخدوم کو از بس خیال تھا۔ اور آپ نے اپنے سلوک کی
 زندگی کے ہر طبقہ میں اسکا عملی ثبوت دیا ہے۔ دوسروں سے بھی اسیکی استدعا تھی مکتوبات
 بہت ہشت کہ مکتوب پانزدہم میں لکھتے ہیں :- "رعایت حقوق بر قدر امکان
 شرط است تا سلامت بگزری۔ تا در طور عقل است۔ راست رفتن بہت و راست گفتن۔ و در
 راست رفتن سببہ شبہہ مزید بود نہ نقصان نہ بینہی کہ ہر کہ راست می رود منزل می رسد۔ از نیابت
 کہ گفت قطعہ ہر کہ در راہ محمدہ نیافت۔ تا ابہ گردی ازین در کہ نیافت۔ نہ دولت اینجا

جو دین اینجا طلب پیر جمع اہل یقین اینجا طلب پیر سے برادرانچہ از بعضی منقول ہست
 کہ از سکر و غلبہ چیزے افتادہ است۔ ایشان دان ہندورانہ نہ اما پسندیرہ روش
 این طائفہ آنست کہ بگوید **الِاسْتِقَامَةُ عَلَى الشَّرِيعَةِ مَعَ كَيْمَاتِ**
سِرِّ التَّوْحِيدِ وَمَا لَا يَحِلُّ كَشْفُهُ۔ **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ**
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ۔ مہدیہ این جہوت ہست۔ درین معنی عزیزے میگوید **مُحِبُّونَ اللَّهَ**
 او دلیل تو بس تو راہ مجاہدہ از زبان تو بس تو یا وہ گوئے پیرچہ او گفت راز مطلق دان⁺
 ہرچہ او کرد کردہ حق دان پیر خاک او باش و بادشاہی کن۔ آن او باشش و ہرچہ خواہی کن
 ہرچہ چن خاک نیست برادر او پیر گزشتہ ہست خاک بر سر او پیر۔ اینجا معلوم می شود کہ بعضی نااہل
 و فضول گمان فاسد و بہو او جہل خود در راہ محمد منیروند۔ لما جرم از حدیث کہ بعضی ایشان
 نیست۔ رفتن بے راہ ہر محالست۔ از اینجا گفته اند۔ ابیات۔ کور ہرگز کے تواند رفت⁺
 بے عصا کش کور را رفتن خطاست۔ راہ دورست و پیراقت سے پسرہ راہ رورامی باید⁺

خلق اللہ کے ساتھ
 آپکی ہمدردی

مخدوم کو مختلف قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا۔ ہمدردی و رحم
 و شفقت جو وہ اونکے ساتھ برتتے تھے اظہر من الشمس ہے۔ مخدوم کی زندگی کے
 تمامی حصے ہندوستان ہی میں بسر ہوئے۔ اور اسلئے اونکو یہاں کی مختلف قوموں
 اور جداگانہ معاشرت کے مختلف طبقوں سے جو اونکے پہاں آیا جانا کرتے تھے ملتا ہوا
 تھا۔ کیونکہ فقر کی حالت اور وہ بھی ایسوی جو رہنمائی و ہدایت کی مسند پر بیٹھے ہوں
 امر جیسی نہیں ہوتی۔ انکے مسکن سب کے بلجا و ماوسے ہوتے ہیں۔ امر او غمراہ۔

صحیح و مرئیں - مرد و عورت - جوان و مسن - لڑکا اور لڑکی - طالب دنیا و طالب
عقبے - جاہل و عالم - راجا اور پرہیزگار - یہود و نصاریٰ - ہندو اور مسلمان - غرض سبھوں کا
مجمع ہوتا ہے - مخدوم کی ہمدردی سب پر عام تھی - آجکل کے اونے کمال والے
بھی جہان پر حقارت و نفرت کی نگاہ ڈالتے ہیں وہاں بھی وہ رحم و ہمدردی ہی سے کام
لیتے تھے - وہ انسان کو پہچانتے تھے کیونکہ ان کی شفقت سب پر عام تھی - اور شفقت
ہی ایک کنجی ہے جو انسان کے خزانہ دل کو ہر جگہ کھول دیتی ہے -

مخدوم کا شجرہ بیعت خاندان طریقت

مخدوم کا شجرہ
بیعت و خاندان
طریقت

مخدوم کو چونکہ حضرت نجیب الدین فردوسی سے بیعت تھی اسلئے
آپ کا خاندان طریقت فردوسیہ ہے - مگر تعلیم راہ سلوک و معرفت کی
چونکہ بلا واسطہ پر خالص حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
سے ہوئی اسلئے آپ اویسی ہیں - اور اس لئے یہ کہنا کہ آپ اویسی فردوسی
ہیں بجا نہ ہوگا -

مخدوم کا شجرہ بیعت یہ ہے :-

۱ شیخ شرف الدین احمد تکیہ منیری بہاری -

۲ خواجہ نجیب الدین فردوسی -

۳ خواجہ رکن الدین فردوسی -

- ۴ خواجه نجم الدین کبریا
- ۵ خواجه منشیار الدین ابونجیب سهروردی
- ۶ خواجه وجیه الدین ابوحفص
- ۷ خواجه محمد بن عبداللہ المعروف بعمویہ
- ۸ خواجه احمد سیاه دینوری
- ۹ خواجه نمشاد علودینوری
- ۱۰ خواجه ابوالقاسم جنید بغدادی
- ۱۱ خواجه سری سقطی
- ۱۲ خواجه معروف کرخی
- ۱۳ سیدنا امام علی رضاع
- ۱۴ سیدنا امام موسی کاظم ع
- ۱۵ سیدنا امام جعفر صادق ع
- ۱۶ سیدنا امام محمد باقر ع
- ۱۷ سیدنا امام زین العابدین ع
- ۱۸ سیدنا امام حسین ع
- ۱۹ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ
- ۲۰ حضرت سرور کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مخدوم کے بعد آپ کے سجادہ پر حضرت مولانا مظفر مجنی بیٹھے۔ اور
ان کے بعد حضرت حسین مجنی نوشتہ توحید جلوہ فرما ہوئے۔ اور
ان ہی کو خاندان میں سلسلہ خلافت ایک زمانہ تک قائم رہا۔

مخدوم کا مذہب ملت

مخدوم کا مذہب
ملت

یہ کہنا کہ مخدوم حنفی۔ شافعی۔ مالکی۔ یا حنبلی تھے بہت مشکل ہے۔
جو شخص کہ علوم ظاہر۔ و باطنیہ دونوں کا عالم ہو۔ اسکی نسبت ان امور میں کوئی
راسے قائم کرنی آسان نہیں۔ اجتہاد ایک امر ظنی ہے۔ اور ارباب معرفت
و شائع تفریق ظن اجتہاد سے گڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر چیز کی معرفت کماھو
اؤنگو حاصل ہوتی جو پھر امور اجتہادی میں اؤنگی کیا روش ہوگی وہ ظاہر ہے۔
دیکھو کہین آپ امین بالشر کہنے کو فرماتے ہیں اور کہین قرأت فاتحہ
خاف الام کو ترجیح دیتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ مخدوم کا مذہب فقہاء اہل حدیث
کا مذہب تھا جو تمام صوفیہ کرام میں اسوقت شائع تھا اور جسکو خود مخدوم
اپنی شرح آداب اہل دین میں یوں بیان فرماتے ہیں: "مذہب
این طائفہ آن بہت کہ چون فقہاء اندر چیزے اختلاف کنند آن قول کہ استوار تر است یا
گیرند چنانکہ اگر بیان فقہاء اندر جواز و فساد اختلاف بود ایشان جنبہ فساد گیرند تا از عمدہ بقیہ
بیرون آیند و اگر اندر حلال و حرام چیزے اختلاف افتد جنبہ حرام گیرند از بہر آنکہ اگر آنگاہ حلال بود

اجتناب از حلال زین ندارد و اگر آن حرام بود ارتکاب حرام زین دارد۔ پس احتیاط اندر ترک باشد۔ و احتیاط اندر باب دین گرفتن واجبست۔ آنجا کہ احتیاط را وجہ است۔ زیرا کہ محتاط ہوا با حق بنامد و متوسع گاہ بحق افتد و گاہ بساطل۔ و دیگر معنی آنست ہر چیزے کہ فقہار را اندر احتیاط باشد چون بدان گیری کہ احتیاط تر باشد و باجماع نزدیک تر باشد۔ برتن دشوار تر و گران تر باشد و ہر طاعتے کہ برتن دشوار تر آن فاضلتر۔ از بہر آنکہ سبب ہر طاعتھا مخالفت نفس است۔ صوفیان متفق شدہ اند باصحاب حدیث و بافقہا در چیزیکہ ممکن بود۔ در معانی ایشان و رسمھاے ایشان چون آن معانی و آن رسوم ایشان از اتباع ہوا دور بود و باقتدا کردن صحابہ رضوان اللہ علیہم بر بستہ بود۔ پس ہر کہ در نگیرد از صوفیان علمے را یعنی ازان چیزھا کہ در گرفتہ اند اصحاب حدیث و فقہا بدان علم باز گردند سوے اصحاب حدیث و فقہا در حکمھاے شرع و حدھاے دین۔ پس اگر جمیع کردہ باشند اصحاب حدیث و فقہا پس صوفیان بر اجماع ایشان باشند۔ و چون اختلاف کردہ باشند اصحاب حدیث و فقہا پس بگیرند صوفیان احسن را و لے را۔ چنانکہ در مسئلہ مختلف فیہ ہوا فساد و عمل کردن بر آن کہ در آن نفس را نصیبہ است۔ بنیت مذہب صوفیان طلب کردن تاویلات و ارتکاب شہوات در معاملات خود۔ یعنی بر ظاہر نفوس روند و طلب تاویل نکنند کہ در آن حظ نفس است و شہوات در خست۔

اگر اہل سنت و جماعت کے چار مذہبوں میں سے کسی خاص ایک کے ساتھ مخدوم مختص کئے جاسکتے ہیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

غالباً مخدوم
خفی الذہب
تھے

کیونکہ خود محمدؐ فرماتے ہیں کہ: ”در مذہب ما استثناء در استقبال در ایمان جائز
می دارند“ اور یہ مذہب حضرت امام اعظمؒ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

محمدؐ کی اولاد

محمدؐ کی اولاد

محمدؐ کی صلیبی اولاد کا سلسلہ اس وقت ایک پوتی سے جاری ہے۔
آپ کے صاحبزادے شاہ ذکی الدین نے آپ کی حیات ہی میں ایک لڑکی بابر
نام چھوڑ کر قضا کی۔ اس لڑکی کا بیاہ سید وحید الدین رضوی خواہر زادہ شیخ
نجیب الدین فردوسی سے ہوا۔ اس کے خدائی سے ایک لڑکی طہرانام پیدا ہوئی
جو شہاب الدین علوی طوسی سے بیاہی گئی۔ انکو دو بیٹے شیخ علیم الدین و شیخ
امام الدین ہوئے۔ ایک زمانہ کے بعد جب فرزند ان حسین بلخی نے نو شہرہ حید
نے خلع خلافت کیا تو مجاوران درگاہ نے حضرت بابرؒ کی اولاد کو لا کر سجادہ
خلافت خانقاہ پر متمکن کیا۔ ان میں سے پہلے بزرگ جو سجادہ پر بیٹھے وہ شاہ
ہیکمہ تھے۔ اس وقت تک خلافت خانقاہ اسی خاندان میں چلی آتی ہے۔ او
جناب شاہ امین احمد صاحب جو آجکل زیر سجادہ ہیں وہ محمدؐ کی اونیسویں
بشت میں اور سید وحید الدین رضوی کی سترھویں بشت میں ہیں۔
شاہ صاحب مجدد کو بیعت و خلافت جناب قدوق اسالکین زبدۃ الواصلین
حضرت شاہ جمال علی ملخی قدس سرہ العزیزین سجادہ نشین

آستانہ حضرت مخدوم شاہ شعیب فردوسی علیہ الرحمۃ ویکے از فرزندان
حضرت حسین نوشتہ توحید بلخی برادرزادہ و سجادہ نشین حضرت مولانا مظفر
بلخی نے ہے۔

مخدوم کی صوبلی اولاد کا سلسلہ تو بس اسی ایک پوتی سے جاری ہے لیکن آپ کی
اولاد معنوی اس وقت بھی ہندوستان کو مختلف حصوں میں پائی جاتی ہے اور انشا
تاقیام جہان قائم رہیگی۔

مخدوم کے معاصرین

جس وقت مخدوم زیب دہ سجادہ ارشاد و ملتقین تھے اس وقت دنیا کو مختلف
حصوں میں بڑے بڑے بزرگان میں موجود اور ارشاد و ملتقین میں مصروف تھے۔
نصیر الدین محمود چرخ دہلی دہلی میں۔ انجی سراج پنڈوہ (واقع برنگاہ)
بن۔ سید جلال بخاری سیوستان میں۔ سید علی ہمدانی
کشمیر میں۔ شاہ راہو قتال اوچھ میں۔ سلمان ساوجبڑا
بن۔ شیخ صفی الموسویٰ مجدد شامان صغویہ ایران اریل میں۔ علاؤ الدین
سمستانی خانقاہ سکاکیہ سمنان میں۔ اوحدا الدین صفہانی صفہان میں
امام یافعی کہیں۔ حضرت سید امیر کلال مالک شام میں۔ حضرت
خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخارا میں۔ سید احمد چرمپوش بہار میں۔

مخدوم کے
معاصرین

اور ہم در صغر حال حق تعالیٰ چندان معافی بخشید و هر چه در مکتوب خود نوشته است آن محبت
از حال مشاہدہ خود نبشته است و از ذوق یافت خویش خبر داده
وقت عین القضاۃ را حالے پیش آمده است - در غلبات - احوال مناجات کردہ است کہ ابی
در خواست من آنست کہ مرا بسوزند و تو مینی - آخر انجمن شد کہ بسوختند - در عین سوختن
بود کہ آسے بر آورد و آن محسوس اور اطعن کردند کہ تو از حق خواستہ بودی کہ مرا بسوزند بعد از آنکہ
می سوزند - این آہ صیحت - گفت من نہ از آن آہ میکنم کہ مرا آسے میرسد بلکہ از آن آہ میکنم کہ تعجیل
می سوزند اگر چه ہر کس در علم معرفت چیز چیزے نبشتہ اند اما چنانکہ
عین القضاۃ نبشتہ است بر قانون و بر مقتضائے تمہیدات اصول دین کہ کہ نبشتہ است
و مشکلات بسیار از آن حل می شود - اما دریافت و ادراک منہومات و کلمات اورا اطلاق بر اصول
و قانون این طائفہ باید کہ بود - و اگر نہ بر فواہید دین بعض کلمات اورا تقریر نہ توان کرد

شیخ الشیوخ :- "عوارف اگر چه کتابے معتبرست در باب نقیصت

و احکام طریقت و مذہب این طائفہ بدان تحقیق می شود - ہر چند مصنف آن برتر از آن بودہ است
کہ بہتر ازین و بیشتر ازین درست نم آوردے - اما این نزول بودہ از ایشان در مقام مریدان
و بستیان - و مع ذلک و فوہ علم و کثرت معانی ایشان معروف و مشہورست تا خدمت شیعہ
نظام الدین در موقوف خویش آورده اند کہ ہر نمے و دوستیکہ ممکنست کہ در بشر تواند بود
حق بجانب و تعالیٰ بہ شیعہ الشیوخ دادہ بود - مگر ذوق سماع کہ این چیز نہ بود

خواجہ بایزید بسطامی :- "شبے در ایام رستان خواجہ بایزید علیہ السلام

شیخ الشیوخ
صاحب عوارف

خواجہ بایزید بسطامی

سبب اعتلام حاجت غسل شد. خواست که غسل کند. نفس کا اہلی آورد گفتم ہنوز نیم شب است
زمانے دیگر گزرد. ناگاہ غسل کنی و ایام سرما بود. خواجہ بایں دید چون چنین کاہلی از نفس
در حال برخاست در میان سرما با برقع خود را در آب انداخت تا می آرنند کہ برقع بجد ہم را اندام
نکستہ است این قوت از قوت لایت بود الا حد بشر نیست۔

خواجہ حبیبید :- "کلماتیکہ موجب قتل بود از ایشان صادر شدہ است۔"

حضرت خواجہ حبیبید
مبندادی

و ایشان مقتدرای طریقت اند و اتفاق ہمہ شاخ برین است۔ و مقبول ہمہ طائفہ اند و از
اہل محبوبہ اند۔ اگرچہ ہزار در ہزار معانی در ایشان پدید آمدے ہم مثل آن کلمات بیرون
ندادے۔

خواجہ منصور سلج :- "خواجہ منصور حلاج را کشتہ اند۔۔۔"

خواجہ منصور حلاج
رح

کہے کہ کامل حال است اور تغیرے نیست۔ یعنی چیزے پدید نیاید در ایشان کہ بدان در آنجہ
ایشان اند نقصانے آمد۔ اگرچہ نفس تغیر باشد از جہت بشریت۔ آن صفت لازمہ
بشریت است۔ لیکن آن بر غیر۔ و ارباب تکین را آن زیان ندارد۔ و از ضعف حالتیکہ
کلماتے میگویند کہ ظاہر آن مردمان را خلاف شرع می نماید آن چیست ایشان اچون معانی
پدید می آید بعضے تحمل کردن نمی توانند۔ ضرورت قذف می افتد۔ و طبع بشریت ہر چیز
کہ حوصلہ آن را فرود ستواند خورد بیرون اندازد۔

شیخ نظام الدین اولیا :- "بزرگی شیخ نظام الدین

شیخ نظام الدین
اولیا

شبہ نیست بزرگ بودہ اند۔۔۔۔۔ شیخ نظام الدین احقر اللہ مقامے بزرگ بود

“شیخ شرف الدین احمد بن تیمیہ المنیری۔ قے از شاہیر مشائخ ہندوستان بہت
چہ احتیاج کہ کہے ذکر مناقب او کند۔ اور انصاف عالی بہت۔۔۔۔۔

بسیار از آداب طریقت و اسرار حقیقت در انجا اندراج یافته۔“

حضرت مولانا برہان الدین مظفر بلوچی آپکی تعریف میں لکھتے ہیں کہ۔

آپ کی شان
مولانا مظفر
بلوچی کا قصیدہ

آن قد سے کہ نور جمال داشت	در کلا تمام بود در الاکمال داشت
شرف الحق آنکہ قطب زمین بود در زمان	در آسمان مجمع ملائک جمال داشت
آن شہسوار گوئے زمینہ ان صدق بُرد	چو گان ہمیشہ بفرس گاہ حال داشت
جولانِ رخس بہت او در رہ صفا	سرہائے سرورانِ جہان پائمال داشت
سین بود از سعادت خطا جبین او	وز دولت افکند قدم نقشِ ال داشت
از نارِ عشق سوختہ بد پرو بال او	از نورِ صرف و حدت او پرو بال داشت
او در فنا بحد و نہایت سیدہ بُد	ملک بقاے ایزد باقی نوال داشت
او بود بے عیال اگر چہ از علوے قدر	جملہ جہان ز مشرق و مغرب عیال داشت
بے میل مال بود و لے دستِ پاک او	از فتحِ غیب گرچہ کہ صد گنج مال داشت
سبب زلت و زلال و تدم بر سر او	عصمت بذاتِ پاک تن لایزال داشت

تو مستحق توحید آپ کی شان میں فرماتے ہیں :-

آپکی تعریف میں
نوشہ توحید
کے اشعار

بود چون مونس ہمہ افعال او	کے توان گفتن تمام حال او
از فناءے خویش گشتہ چون ہلال	بود چون روح مجسم در خیال

دست را افشاند از دنیا و دین	نقش بستے سجده اش روی زمین
ہر نفس می آمد شش بانگ آلت	ہر دم از قالو ابلی می گشت مست
جان او پیوستہ دایم با صمد	وصف اور اقل هو اللہ اَحَد
ہستی خود ساختہ تاراج او	با محمد مصطفیٰ معراج او

محمد بن محمد عیسیٰ المصنوعی المذنب اشرف بن رکن

جنکی وجہ سے آداب المریدین کی شرح کی گئی اور نمونہ نے جو اشعار آپ کی تعریف میں کہے ہیں اگر میں انکو یہاں پر نقل کروں تو ہر گز بیجا نہ ہو گا۔ وہ لکھتے ہیں

اشعار

تشکر ہا یکم بدر گہر حق	گرچہ شکر شش کارے آسان است
در میان مشائخ و علما	ذات پاکش چو مہر تابان است
اندرین عصر بد ز گفت و زہل	گفت او محض راہ ایمان است
ہر سپہ در راہ دین شود مشکل	صد عبارت ز بانش گویان است
وصف او در زبان نمی گنجد	ہر چہ گویم ہست از چندان است
خواستم تا ز صد کیے گویم	گفتن صدق کار مردان است
ہا تقف غیب در سخن آمد	کار تو نیست کار حسان است
باد جو دے ملوثی بگناہ	یاد پا کان کن کہ تاوان است

آپ کی تعریف میں
محمد بن محمد عیسیٰ
کے اشعار

صفت اولیٰ احند کرده	ذکر شان در قرآن فراوان است
وصف خود گر کند ز بهل بود	کر کے کو بچپاہ دندان است
ما و جان راز خجست و صفش	لب گزیدہ بزیر دندان است
با فنون علوم کاندہ عصر	پیش فتنش نہادہ دندان است
دوستانش مدام در مندہ	زان حسد و شش ہمیشہ گریان است
۴ مشرت سر کن مدح او کند	وصف آن ذات کار پاکان است
۱۱ لے خداوند خاک پایش کن	بر سرم کان نہ لائق آن است
عذر تقصیر بندگی ہر دم	خی بخواد چو زان پشیمان است
گر قبول افتدش عجیب بود	صفت از پیش احسان است
بر امید قبول حضرت او	روزہ شب زیر پا دربان است
گشت آزاد ہر کس شد بندہ	برزشش گرچہ شاء خاقان است
وسعت رفت اندرین گفتن	زین سبب جان چو بید از زان است
دہ تو توفیق بر بخشہ خویش	لے خداوند ہر کس شایان است

حاجی نظام غریب مینی جامع لطائف اشرفی آپ

کی تعریف میں لکھتے ہیں :-

ماہی لطائف اشرفی
آپ کی تعریف میں
فرماتے ہیں

صفاست ذات آن عالی مناقب	برون از حد و برتر از بیان است
۱۱ ہے آن قدوہ احسان بے جد	خیمے آن مسدود از عارفان است

شہر ملک - لاؤ والی پاکر -	کہ در ملک معارف کامران است
جہان شد تازہ از باد بہارش	بہار خرم از سرردان است
دماغ آسودہ از باغ فردوس	چراغ دودہ فردوسیان است
بساتین تازہ دارد از ریاحین	ز گلزار معارف بوستان است

حضرت احمد لشکر دریا آپ کی نسبت فرماتے ہیں: "سبحان

زہے جو صلہ مخدوم جہان قدس اللہ سرہ العزیز کہ حالے و مقامے کہ حضرت ایشا نرا بود معلوم است۔ اما، یہ سچ و حقہ سر سوزنے بیرون ندادند۔ زہے قوت زہے مقام متکین کہ حضرت ایشا نرا حاصل شدہ بود۔ و آنکہ کیبار در گرمی وقت سخن فرمودند براے آن چہ نوع عذر کردہ اند" (مونس القلوب)

حضرت عہد اللہ شطار جو شطاریہ طریقہ کے پیشوا ہیں اور نکاکلام

ہے کہ:- "بندہ معتقد کسے نیست۔ ہمہ بزرگان یکے اند۔ اما بندہ معتقد سلطان المحققین حضرت شیخ شرف الحق الدین منیری۔ و بندگی حضرت خولجہ فرید عطار ہستم۔ و جائیکہ این ہر دو بزرگان رسیدند کسے کمتر رسیدہ است؟" (معدن الاسرار)

ابو الفضل اپنی تحسیر میں مخدوم کو ان لفظوں سے یاد کرتا ہے:-

"آن تشنہ نشان یافتہ آب کہ بہتشنش تشنہ گرداند و نوشیدنش تشنہ تر شرف الدین منیری"

احمد لشکر دریا آپ کی نسبت کہتے ہیں

آپیکہ بار دین منیری حضرت عہد اللہ شطار کا قول

ابو الفضل آپ کی شان میں لکھا ہے

مخدوم کی عمر

مخدوم نے بڑی عمر پائی۔ ادا خرمین اگرچہ بجا رست کمزور ہو گئی تھی۔ مگر بالکل رائل نہ ہوئی تھی۔ طاقت بدنی بھی گولازمی طور سے گھٹ گئی تھی۔ مگر تا دم واپسین بجا استعانت غیرے اپنے سارے کام آپ کر لیتے تھے۔ مخدوم کی عمر چار حصوں میں منقسم کیجا سکتی ہے۔ ایک تو زمانہ رخصت طفلی۔ دوسرا سن رشد سے اختتام تعلیم ظاہری تک۔ تیسرا زمانہ بیعت سے اوس زمانہ تک کہ آپ سجادہ ارشاد و تلقین پر بیٹھے۔ چوتھا سجادہ نشینی کے زمانہ سے وفات کے وقت تک۔ ان چاروں میں آخری حصہ سب سے بڑا ہے۔ اور اول حصہ سب سے چھوٹا۔

درازی عمر کی وجہ سے مخدوم کی زندگی نے چند بادشاہوں بلکہ چند خاندانوں کو سر پر دہلی پر دیکھا۔ مخدوم کی پیدائش ۶۶۱ھ ہجری میں ہوئی اور وفات ۸۲۲ھ ہجری میں۔ اس حساب سے مخدوم نے ایک سو اکیس برس کی عمر پائی۔ اس اثنا میں دہلی کی سلطنت نے جتنے پٹے کھائے اور کیا حال تاریخ سطر ظاہر ہو۔ جس وقت مخدوم پیدا ہوئے خاندان لکھنؤ شمس دہلی کی تخت پر تھا۔ اور جس وقت آپ کا وصال ہوا خاندان تغلق کا فیروز شاہ ابن سالار حاکم دہلی کا فرمانروا تھا۔ آپ ہی کے زمانہ میں غلاموں کا خاندان۔ خلجیوں کا خاندان۔ تغلق کا خاندان۔ ایکے بعد دیگرے سر پر آئے اور دہلی ہوتا گیا۔ سلطان ناصر الدین محمود سے

سلطنت کو انقلاب
اور مخدوم پر ان کا
اثر

لیکھو **فیروز شاہ ابن سالار** حرب تک گیارہ بادشاہ۔ ناصر الدین محمود۔
 غیاث الدین بلبن۔ معز الدین کیقباد۔ جلال الدین خلجی۔ علاء الدین خلجی۔
 شہاب الدین عمر قطب الدین مبارک شاہ خلجی۔ خسرو خان غیاث الدین
 تغلق۔ سلطان محمد شاہ تغلق۔ فیروز شاہ ابن سالار حرب دہلی
 کے تحت پر بیٹھے گئے۔

سلطنت کو انقلابات اور خاندان کی اولیا پٹی نے مخدوم جیسے شخص کو
 جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے واقعات سے بھی سبق لیتے تھے۔ بے ثباتی عالم
 کا بڑا بھاری سبق لے کھا تھا۔ جو رٹو سلم۔ بیوفائی و خود غرضی محسن کشی
 ویرحی۔ عشر پسندی و شہوت پرستی جو محرک ان تمامی انقلابات کے تھے۔
 انکی برائیاں اور خرابیاں بنیں طور سے مخدوم پر ظاہر ہو گئی تھیں۔ اگرچہ مخدوم نے
 ان میں سے کچھ بھی حصہ نہ لیا کیونکہ وہ اون لوگوں میں نہ تھے جنکو لازمی طور سے سلطنت
 کے انقلابات میں حصہ لینا پڑتا تھا ہم یہ سلطنت کی انقلابات تھے۔ کچھ لوگوں کا
 کھیل تو تھا نہیں کہ ایک نہایت ادنیٰ حد تک محدود رہتا۔ ملک کے ہر شخص کو
 ضرور کچھ نہ کچھ اوس سے متاثر ہونا لازمی تھا۔ پھر ملک میں رہ کر مخدوم کیونکر
 ان سے متاثر نہوتے۔ جب طور سے تھیٹل کے ناظرین کو تھیٹل کے ایکٹروں
 سے زیادہ موقع تمامی سین کے دیکھنے اور ادنیٰ سے نتیجہ نکالنے کا حاصل
 ہوتا ہے۔ اوسی طور سے مخدوم کو ملک کے تھیٹل میں جو پولیٹیکل ڈراما

ایکٹ ہو رہا تھا۔ اوس کے دیکھنے اور اوس سے متنبہ ہونے کا پورا موقع تھا۔
ان انقلابات نے مخدوم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ جو تمامی عمر قائم رہا۔ باہمہ
بے ہمہ کی روش جن مخدوم نے اختیار کی تھی آخر ختم تک اوسکو نباہ ہی دیا۔

وفات

مخدوم کی وفات

۸۲۰ ہجری میں چھٹھین (۶۷) ماہ شوال کی شب کو ایک سو اکیس
بیس کی عمر میں مخدوم نے رحلت فرمائی۔ اس زمانہ میں خلیفہ الحاکم
بامر اللہ ابو الفتح ابو بکر بن ابی ربیع سلیمان مصری
عباسیوں کا خلیفہ تھا۔

زین بدر عربی نے جو آپ کی ملفوظات کے جامع ہیں آپ کے
ارتحال کے وقت کو واقعات ایک مستقل سالہ میں قلمبند کئے ہیں اور جتنے واقعات
اور مخنون نے اوس سال میں لکھے ہیں سب اوس کے چشم دید ہیں۔ میں اوس سے کچھ
حالات اخذ کر کے ناظرین کے معائنہ کے لئے لکھے دیتا ہوں۔ ان حالات کے
معائنہ سے آپ کے نفس قدسیہ اور کمالات کا اندازہ پورے طور پر کیا جاسکتا ہے
حق یہ ہے کہ یہی فضل و کمال ہیں جو ایک جہان کو گرویدہ اور از خود رفته بنادیتے ہیں۔
اور عن اللہ منازل و مراتب۔ علیا کہ سزاوار کرتے ہیں۔ ورنہ اس مشیت خاک
میں دھرا ہی کیا ہے۔ اور وہ بھی اوس حالت میں جبکہ نہ تو کسی کو جاہ و ثناء دنیاوی

دینے پر ظاہری طور سے قادر ہوا اور نہ اندوختہ دنیاوی کا محاذ نظر ہو کسی نے سچ کہا ہے۔
مصرعہ "يَقُوْنُ اِلَيْهِ طَاعَةُ النَّاسِ فَضْلُهُ"

زین بدر عربی لکھتے ہیں کہ:- سوال کی پانچویں تاریخ بدھ کے دن نماز صبح

کے بعد حضرت مخدوم جہان نذر سے اللہ سرور واق میں برسر سجادہ تکیہ فرما ہوئے حضرت

شیخ خلیل الدین بابر حقیقی خادم خاص اور بعضے دوسرے اعزہ و یاران ہمدردین

جو شب و روز خدمت میں حاضر رہتے تھے موجود تھے۔ مخدوم جہان کے کاحول و لائقہ

الہ جامعہ اللہ علی العظیم پڑھنا شروع کیا۔ اور حاضرین کو بھی اس کے پڑھنے کی

ہدایت فرمائی۔ حسب الحکم سب نے موافقت کی۔ پھر آپ نے تعجب سے مسکرا کر فرمایا

کہ سبحان اللہ وہ ملعون اس وقت مسئلہ توحید میں مجھے نفرت دینا چاہتا ہے۔ مگر بفضلہ

اوبکی طرف کس ملتفت ہوتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کاحول پڑھنا شروع کیا اور

حاضرین کو بھی فرمایا کہ تم بھی پڑھو۔ پھر دعویہ و وظائف میں مشغول ہوئے یہاں تک کہ

چاشت سے فراغت ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد با آواز بان فرماتے لگے الحمد للہ!

والحمد للہ! خدا نے کریم کیا۔ "املنۃ للہ! املنۃ للہ! خوشنیل اور قوت باطن

سے بار بار یہی عادہ فرماتے تھے کہ الحمد للہ۔ املنۃ للہ، پھر واق سے صحن

رواق میں آکر تکیہ فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دست مبارک پڑھایا اور بطور مصافحہ

قاضی شمس الدین کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دیر پکڑے رہے۔ پھر چھوڑ دیا۔ وداع

ان ہی شروع تھی۔ پھر قاضی اہد کا ہاتھ پکڑ کر سینہ مبارک پر رکھا اور فرمایا آمین

ہم وہی ہیں۔ ہم وہی ہیں۔ پھر سنا یا تم وہی دیوانے ہیں۔ ہم وہی دیوانے ہیں۔
 پھر مقام تواضع میں نزول فرمایا اور کہا کہ "بلکہ ہم خاک کفّش دیوانگان ہیں۔" پھر ہر ایک
 کو بہت بڑی بشارت دیکر ہر ایک کے ہاتھ اور دڑھی کو بوسہ دیا اور رحمت پروردگار
 عزوجل اور مغفرت کا اسید وار کیا اور یہ آیت باواز بلند پڑھی۔ لَا تَقْنَطُوا
 مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اور یہ بیت زبان
 شکر شان پر جاری کیا۔ **سپت** خدا یا رحمت دریا سے عام ست دریا
 وز انجا قطرہ مارا تمام ست پت پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر سنا یا کہ اگر
 کل تم سے پوچھیں کہ تم کیا لائے ہو تو کہنا کہ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ہم لائے ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں
 بھی یہی کہوں گا۔ پھر کلمہ شہادت باواز بلند پڑھنے لگے۔ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 اور یہ دعا بھی پڑھی۔ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 نَبِيًّا وَبِالْفُتُرَانِ إِمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا
 وَبِالْجَنَّةِ ثَوَابًا وَبِالنَّارِ عِقَابًا۔ پھر مولانا تقی الدین **اودھی**
 کی طرف منہ کر کے آپ نے ہاتھ بڑھایا اور آغوش میں لیکر فرمایا کہ عاقبت
 بخیر ہوا اور بہت مہربانی فرمائی۔ پھر مولانا **آموں** کو پکارا۔ وہ دروازہ کے
 پاس واقع میں تھے۔ کبیلے کہتے ہوئے دوڑے اور قد بوس ہوئے۔ آپ نے

اونکا ہاتھ پکڑا اور اپنے منہ اور سینہ پر ملا اور فرمایا کہ تم نے میری بڑی بستی
 کی ہے میں مکونہ چھوڑونگا۔ خاطر جمع رکھو۔ ہم سب ایک ہی جگہ ہونگے۔ اگر
 کل تم سے پوچھیں کہ تم کیا لائے ہو تو کہنا کہ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا مجھ سے پوچھینگے تو میں بھی یہی کہوں گا۔ حاضرین
 سے کہہ دو کہ خاطر جمع رکھیں۔ اگر میری آبرورہیگی تو کسی کو بھی نہ چھوڑونگا۔ اس طرح
 ہر ایک شخص آتا تھا اور قدم بوس ہوتا تھا اور تجدید بیعت کی درخواست کرتا تھا
 اور آپ ہاتھ پکڑ کر اسی بات پر اکتفا کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے اور خدمت
 ہوتے تھے۔ پھر مولانا شہاب الدین ناگوری آئے۔ آپ نے کئی بار او
 سر اور منہ اور ریش اور دستار کو بوسہ دیا۔ اور آہ آہ! الحمد للہ! الحمد للہ!
 کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اونپر اتارتے تھے اور درود پڑھتے تھے۔ اور مولانا شہاب الدین
 جب جب مخدوم کے جمال باکمال پر نظر کرتے تھے درود پڑھتے تھے۔ پھر مخدوم نے
 فرمایا کہ تم نے میری بڑی خدمت کی اور حسن خلق کے ساتھ میری خدمت و افتخار
 کی ہے۔ عاقبت بخیر ہو۔ مولانا شہاب الدین نے مولانا مظفر رحمتی اور
 مولانا فیض الدین جو پوری کو یاد دلایا اور عرض کیا کہ ان لوگوں کے بار
 میں کیا ارشاد ہوتا ہے۔ آپ نے نہایت خوش ہو کر اور مسکرا کر باخچون دنگیوں
 سے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ مظفر میری جان ہو اور میرا جانان ہو۔
 اور مولانا فیض الدین بھی ایسے ہی ہیں۔ خلافت اور مقتدا کی لئے جو کچھ شایان

وہ سب باتیں ان لوگوں میں موجود ہیں۔ پھر قاضی شمس الدین آئے۔
 اور حضرت خندق کے پہلو میں بیٹھے۔ مولانا شہاب الدین اور ہلاک
 اور عتیق نے عرض کیا کہ قاضی شمس الدین کے باب میں کیا حکم ہوتا ہو۔
 آپ نے فرمایا کہ قاضی شمس الدین کو کیا کہوں۔ قاضی شمس الدین میرا
 فرزند ہے۔ مکتوبات میں کتنی جگہ میں نے کبھی اسکو "فرزند" لکھا ہے اور کبھی "برادر"۔
 علم درویشی کے ظاہر ہونیکا باعث ہی ہے۔ اوسے کے لئے اتنا کہنا اور لکھنا ہوا
 ورنہ کون لکھتا۔ پھر مولانا نظام الدین اودھی قدس سرہ نے آپ نے
 فرمایا بیچارہ گھر سے قصد کر کے میرے یہاں آیا ہے۔ آپ کے سر مبارک پر جو طاق
 تھی اوتار کر اوندکو دی اور عاقبت بخیر ہونے کی دعا کی اور نہ فرمایا کہ یارو جاؤ
 اور اپنے اپنے دین ایمان کا غم کھاؤ اور مشغول بحق رہو۔ پھر شیخ خلیل الدین
 برادر حقیقی و خادم خاص نے جو پہلو میں بیٹھے تھے آپ کا ہاتھ پکڑا۔ آپ نے
 انکی طرف دیکھ کر فرمایا کہ **خلیل** خاطر جمع رکھو اور پھر اوندکو کچھ وصیتیں
 کیں۔ شیخ خلیل الدین درد برادری سے نہایت شکستہ دل ہو کر آبدیدہ
 ہوئے۔ آپ نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ خاطر جمع اور دل قوی رکھو۔ اگلے
 بعد بیچارہ مسکین زمین بدر عرفی نے سہریا زمین پر رکھا۔ ترسان
 لرزان تجدید بیعت اور توبہ کی نیت سے سلطان العارقیں قدس سرہ کا دست
 مبارک پکڑا اور چپا اور اپنے سر اور آنکھوں اور تپلیوں پر پھرایا۔ استفسار ہوا کہ

کون ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے آستانہ کا کتا زین بدر عربی
 ہے۔ تو یہ کرتا ہے اور تحبید بیعت کا ملحق ہو۔ مخدوم نے فوراً فرمایا کہ جاؤ میں نے تم کو
 قبول کیا اور تمھارے تمام گھر کو قبول کیا اور تمھارا سارا خیل و خانہ میرے تعلق ہو سکتا قبول
 کیا۔ اور کپڑے پہنا نا تمھارے نے مہ تمھارے فرزندوں کو بھی اختیار دیا۔ خاطر
 جمع رکھو۔ اگر میری آبرورسگی تو میں تم کو بھی نچھوڑوں گا۔ بحسب پارہ نے عرض کیا کہ مخدوم
 جہان کے غلاموں کو آبرو حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا امید تو بہت کچھ ہے۔ اس طرح
 لوگ آتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ ایمان کا غم کھاؤ۔ اور رحمت و مغفرت کا امیدار
 کرتے تھے۔ اور بار بار آیۃ لا تقنطوا الی آخرہ پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں
 جو کہا کرتا تھا عاقبت عاقبت وہ یہی عاقبت ہو۔ یعنی وہ یہی وقت ہو۔ پھر آپ نے
 ایک لڑکے کو دکھ کر پنج آیت پڑھنے کی فرمایش کی۔ وہ سامنے بیٹھ کر ادب سے
 یہ آیت معظم پڑھنے لگا۔ **حُمدٌ لِلّٰہِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ** آخرہ۔ آپ
 تکیہ فرماتے اور ٹھٹھٹھے۔ باادب دوزان حسب معمول قدیم بجنو تمام سننے لگے جب وہ پڑھ چکا تو
 آپ نے فرمایا خوب ادا کرتا ہے۔ اسکے بعد پیراہن جسم مبارک سے اوتا کر وضو
 کئے پانی طلب فرمایا۔ اور آستین چڑھا کر مسواک مانگی اور بسم اللہ باواز بلند پڑھ کر
 وضو شروع کیا۔ اور ہر محل ہر فعل میں اذعیہ معمول پڑھتے جاتے تھے۔ دونوں ہاتھ کہینوں
 کے دھوے۔ مگر منہ دھونا سہو ہو گیا۔ شیخ خلیل نے یاد دلایا۔ آپ نے سر نو
 پھر وضو کیا۔ استمیہ اور اذعیہ حسب طور پر کہ آئے ہیں ہر محل میں با احتیاط تمام پڑھتے تھے اور

حاضرین تعجب کرتے تھے کہ اس حالت میں بھی اس قدر احتیاط ہے۔ قاضی راہر نے
 داہنا پاؤں دھوئے من ہاتھ بڑھا کر چاہا کہ مدد کریں۔ آپ نے روک کر فرمایا کہ ٹھہر
 اور اپنے سے وضو کیا۔ پھر شانہ طلب کیا اور ریش مبارک میں شانہ کیا اور جانماز
 مانگی اور دو رکعت نماز پڑھی۔ آخر کار نماز مغرب کے تھوڑی دیر کے بعد اپنے بِسْمِ اللہ
 باواز بلند پڑھنا شروع کیا اور بار بار اسکا اعادہ فرماتے تھے۔ پھر آیۃ لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ پڑھی۔ پھر
 بار بار بِسْمِ اللہ باواز بلند اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر لا حَوْلَ پڑھی اور کلمہ طیبہ
 یا قسیمیہ پڑھنے لگے۔ کئی بار کلمہ طیبہ پڑھا۔ اور مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللہ کہنے کے بعد
 بغایت ذوق اور قوت دل اور اشتیاق کے ساتھ بار بار زبان سے نکلتا تھا
 مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ۔ پھر اپنے درود پڑھا۔ پھر آیۃ أَنْزَلْ عَلَيْنَا
 مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ اِیَّ آخِرَہ پڑھی۔ پھر یہ دعا پڑھی اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ
 رَبِّ السَّامٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ پھر تین بار کلمہ طیبہ پڑھا۔ پھر ہاتھ آسمان کی طرف
 اٹھا کر بطور سنا جاتے کے یہ دعا پڑھی۔ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ
 صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔ کئی بار عاصیان امت علی اللہ علیہ وسلم کے لئے
 دعا کی۔ پھر شروع کیا۔ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ۔ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْ
 اُمَّةَ مُحَمَّدٍ۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِمَا مَرَّ بِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ۔ اَللّٰهُمَّ تَجَاوَزْ
 عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ۔ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ۔ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ

اُمّةٌ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِخَبْرِهِ
عَنْ اُمّةِ مُحَمَّدٍ مَنْ جَاعَ جِلْدًا اَنَا اَسْتَاذُكَ اَنْتَ خَدَا
دِيْنَ مُحَمَّدٍ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ کہ امت محمدی علیہ
علیہ وسلم کے لئے دعا کرنے کے بعد آواز کم ہو گئی۔ صرف یہ آیت سن کر
جاتی تھی کہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ يَحْيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پھر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کہا اور جان بحق تسلیم کیا۔ آیات

چون سوئے آخرت علم برداشت
گفت بسم الله و قدم برداشت
دم گرنے کہ بر کشید از دل
زده آتش بخند من حاصل
کرده مارا شمر دنا کرده
از ابتدا باز ابد اکرده

۸۲ شنبہ ہجری میں شب ششم شوال کو شب پانچویں تھی کہ نماز عشا کو
وقت انتقال ہوا۔ اور پشنبہ کے دن چاشت کے وقت مدفون ہوئے۔
إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

آپ کے جنازہ کی نماز حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ
نے پڑھائی۔ یہ حضرت مخدوم سے حصول بیعت کی نیت سے آئے تھے۔ مگر
اُس وقت پہونچے جب مخدوم عالم جاودانی کو حالت کرچکے تھے۔

مخدوم کی وفات کا سن ان دو نقلوں پر مشتمل ہے

۸۲ شنبہ ہجری میں
شب ۶ شوال کو
رحلت فرمائی

مخدوم اشرف جہانگیر
نے نماز جنازہ
پڑھائی

۸۲ شنبہ ہجری میں
تاریخ انتقال

نکلتا ہے۔ آپکا ہزارہ موجودہ شہر بہار سے دھن جانتے پنجاب وندی
 کے پار اور بڑی درگاہ کے نام سے شہر بدلیہ کچی سے پختہ نہیں اور نہ اوپر
 کوئی گنبد ہے۔ اگرچہ سوریندر گڑھ سلطنت میں اس کے حوالی میں
 مکانات اور جواہر فیض فوارہ بنا لیکن نجیاً اتباع شریعت قبر اپنی حالت
 اصلی پر چھوڑ دی گئی۔

حصہ دوم

باب اول

مخدوم اور علوم

مخدوم اور علوم کے مکتوبات و ملفوظات اور رسالجات کے دیکھنے سے آپ کے بے تحاشہ اور وسعت نظر کا پورا پورا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ علوم ظاہری کی شائستگی کوئی شاخ ایسی ملے جسمیں آپ عاری دیکھائی دیتے ہوں۔ اگر تعویذ کے ساتھ آپ کو انتساب نہ ہوتا تو نہایت سنہرے حروف میں آپ کا نام علمائے ظواہر کی فہرست میں درخشان نظر آتا۔ حدیث فقہ۔ اصول تفسیر۔ کلام۔ ادب۔ منطق۔ فلسفہ۔ ریاضی۔ ہیئت۔ ہندسہ۔ کوئی فن بوسب پر حاوی تھے بلکہ اکثر میں پوری دست گاہ اور کامل تبحر تھا۔

فن حدیث جو زمانہ دراز تک معرکہ الارار علم رہا ہے اور جسمیں مختلف فرقے علمائے ہو گئے ہیں اور جسکی موشگافیوں میں ہمارے سلف نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اگرچہ ممالک عرب شام و مصر و اندلس میں اپنے جلو سے دکھارنا تھا اور بڑے بڑے ائمہ فن اور ملکوں میں موجود تھے۔ مگر یہاں بہت دیر میں مخدوم کے بہت بعد تک بھی باوصف آئے کہ یہاں کے

فن حدیث میں
مخدوم کا کمال

سرانزو ابھئی سلمان ہی تھے۔ اور اس علم کو مذہب اسلام سے خاص تعلق تھا۔
 اسکے تعلیم و تعلم کا نام ہی نام کو سپرچا اور رواج تھا۔ یہہ کی طرح نہیں کہا جاتا
 کہ دوسرے ممالک اسلام یہ کی طرح ہند بھی اسکے پر تو سے روشن تھا
 اور بڑے بڑے کا ملین اس فن شریف کے یہاں بھی عام طور پر پائے جاتے
 ہوں۔ کوئی انتظام سلطنت کی جانب یا اتفاق قومی کی مدد سے اسکے
 تعلیم و تعلم کا یہاں نہ تھا کہ کوئی شخص اس علم کو کمال کے ساتھ حاصل کر سکتا۔
 اور اسکی تحصیل میں اوسکو آسانی ہوتی۔ ایسے وقت میں مخدوم کا تھوڑا کمال
 بھی نہایت وقعت کے قابل ہے اور آپ کو اوسی قدر منزلت کا مستحق
 بنانا ہے جو اس فن کے ائمہ کو انکے ملکوں میں حاصل تھی۔ اسلئے مخدوم
 کی جو اسے اسکے متعلق ہے وہ ضرور اس قابل ہے کہ اوسکا ذکر بھی مخدوم
 کی سوانح عمری میں کیا جائے۔ اسیوجہ سے میں آپ کے ملفوظات وغیرہ سے
 اتفاق کر کے یہاں پر کچھ لکھتا ہوں :- آپ فرماتے ہیں کہ فن حدیث نہایت
 مشکل فن ہے۔ آج سات سو برس ہوئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
 سے روایت کی جاتی ہے۔ کل کی روایت جو آج کی جاتی ہے اوس میں تو
 اتنے اختلافات ہوتے ہیں پھر سات سو برس کی روایتوں کا کیا پوچھنا۔
 علاوہ برین اس میں اتنے مذاہب ہو گئے ہیں کہ جنکا حساب نہیں ہو۔ ایسا
 بہت ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے قول کی تقویت و شہرت کے لئے کہہ دیا کہ

قال رسول الله ﷺ ۱۔ عبارت اپنی۔ زبان اپنی۔ بس قال رسول الله
 بڑھا دیا۔ **قاضی امام ابو یوسف** رحمۃ اللہ علیہ کو بارہ ہزار حدیثیں متفریات
 و موضوعات کی قسم کی یاد تھیں۔ ماسوا اسکے تفسیر میں ہر سورہ کے سرے پر جو
 مضمون کی حدیثیں لوگوں نے لکھی ہیں کہ فلان سورہ کوئی پڑھے تو اس کے لئے
 یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ سب بھی منجملہ متفریات کے ہیں۔ یہ اسے بالکل حضرت
 امام اعظم کی رائے کے مطابق ہے اور حق یہ ہے کہ قرین عقل و فہم
 بھی یہی ہے۔

تفہم احادیث
 مخدوم کی سرطین

تفہم احادیث کے لئے مخدوم نے چند شرطیں لگائی ہیں۔ اور فرماتے
 ہیں کہ جب یہ شرطیں موجود ہوں تب البتہ آدمی حدیثوں کے پورے تفہم پر قادر
 ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ درایت کا بھی ایک اصول قائم کرتے
 ہیں۔ **خوان پر نعمت کی مجلس ششم** میں آپ سے منقول ہے کہ ”علم احادیث
 مشکل علم ہے۔ جملہ اقسام کتاب دران موجود ہے۔ تا آن جملہ نذر معنی یکے سے
 نتواند گفت۔ و معنی احادیث کے تو اندگفت کہ بر معانی کتاب حاوی باشد۔ اگر حدیث
 اور پیش آید۔ آنرا با کتاب مقابلہ کند۔ اگر کتاب برابر یا بقبول کند و اگر مخالف یا بد
 رد کند۔ پس کے کہ معانی کتاب را نداند چہ مقابلہ کند۔“

مخدوم کے نزدیک
 مذہب و روایت
 بالیٰ نے راجح ہے

روایت احادیث کی نسبت مخدوم مختلف مذاہب کے دلائل بیان فرما کر
 کہتے ہیں کہ ”اعتبار معنی راست نہ مجرد لفظ“ اس سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ

آپ کے نزدیک روایت بالمعنی مزج ہے۔ یہاں پر مخدوم کا دائرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دائرہ سے وسیع تر ہے۔ امام صاحب صرف ان چند حدیثوں کو جو ان کے زمانہ سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی اور محدثین میں شائع تحقیق متبول کرتے ہیں اور وہ بھی اس قیاس کے ساتھ کہ روایت حدیث فقیہ ہوں یعنی الفاظ کے اثر اور مطالب کے تغیر سے واقف ہوں۔

ذات و صفات خداوندی کی معرفت میں خبر واحد سے تمسک کر سکتے ہیں یا نہیں اس بارہ میں مخدوم کا وہی مذہب ہے جو سارے علمائے سنت و جماعت کا ہے۔ وہ جاہل مشائخون کی طرح اجماع امت سے بے پرواہ نہیں ہیں۔

ذات و صفات
باری تعالیٰ کی
معرفت میں خبر
واحد سے تمسک
کر سکتے ہیں یا نہیں

معدن المعانی کے باب ہفتم میں اقسام حدیث سے بحث کر کے فرماتا ہیں کہ ذات و صفات خداوندی کی معرفت میں خبر واحد سے تمسک کرنا علماء سنت و جماعت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔
إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ عَلَاؤُهُ اَكْثَرُ خَبَرِ وَاحِدٍ اس روئے بھی ظنی ہے کہ روایت معصوم نہیں ہیں۔ مگر ان فروعات میں خبر واحد سے تمسک کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ فروعات دین ہیں۔ اور فروعات میں ظن کافی ہے۔ دلیل قطعی شرط نہیں ہے۔ کیونکہ اونکا مبنا ظاہر پر ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کا جواب بھی نکلتا ہے جو ذات خداوندی کیلئے چشم و صورت وغیرہ کا اثبات خبر احاد سے کرتے ہیں۔ مثل اس حدیث کے کہ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَا

صُورَتِ

حدیث کے معنی کو سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا مخدوم ہی کا حق تھا۔
میں یہاں پرشتے نمونہ از خردوارے چند مثالیں لکھتا ہوں :-

خَلَقَ اللَّهُ نُفُوسَ مِنْ نُفُوسٍ :- مخدوم اس حدیث کی
یوں شرح کرتے ہیں کہ اس حدیث میں دو دقتیں لازم آتی ہیں۔ ایک تو
یہ کہ نور حق قدیم ہے اور قابل تجزیہ و لائق تبعیض نہیں۔ اور یہاں میں نور حق
آیا ہے اور میں تبعیض کے لئے آتا ہے۔ دوسری یہ کہ چونکہ نور حق قدیم ہے
اس لئے ضرور ہوا کہ نور محمد بھی قدیم ہو کیونکہ یہ ازان نور حق ہے۔ ان دقتوں کو
بیان فرما کر اس مسئلہ سے انکی تردید کرتے ہیں کہ نور رسول کا نور حق سے ہونا بطور فیض
کے ہے نہ کہ بطریق تجزیہ و تبعیض کے۔ کیونکہ یہ ضرور نہیں ہے کہ جو کسی چیز سے پیدا
ہو تبسز یہ اور تبعیض ہی کہ منقطنی ہو۔ اور اسکی مثال ظاہر ہے۔ دیکھو آئینہ
کے اندر کی صورت صورت خارجیہ سے پیدا ہوتی ہے اور اسمیں کچھ تجزیہ اور
تبعض نہیں ہے۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کسی چیز سے پیدا ہو تو اسمیں تجزیہ
اور تبعیض ضرور ہی ہو۔ اسبار ہا قدیم ہونے کا جواب۔ وہ یہ ہے کہ آفرینش رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی نور حق سے ہے۔ یہ اشارہ ہے حقیقت انسانیت کی طرف۔
اور اسمیں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ محدث ہے دوسری یہ کہ غیر مخلوق ہے۔
محدث اس وجہ سے کہ لم یکن فکان۔ نہیں تھا بعدہ ہوا۔ اور یہ امارات

حدوث سے ہے۔ پس محدث ہوا۔ اور غیر مخلوق اس سبب کہ اس میں کیفیت نہیں ہے۔
 نہ متصل ہے نہ منفصل۔ نہ خارج ہے نہ داخل۔ نہ کیفیت ہے نہ حدود۔ پس غیر مخلوق
 تو اسوجہ سے ہے کہ اس میں کیفیت نہیں ہے اور محدث اسوجہ سے کہ لہذا لکن فکان

الفقر سواد
 الوجہ فی الذکر
 کی شرح

أَلَمْ تَقْرَأُوا آيَةَ الْوَجْهِ فِي الذَّارِينَ :- اسکی شرح
 میں فرماتے ہیں کہ ظاہر ایہ حدیث فقر ذل و اضطراری پر دلالت کرتی ہے کیونکہ
 فقر کی دو قسمیں ہیں فقیر غر اور فقر ذل۔ انکو فقر اختیاری اور فقر اضطراری بھی
 کہتے ہیں۔ فقر ذل تو وہ کہ صاحب فقر شکایت ہو۔ اور فقر۔ مے خرم نہ ہو اور آبنا
 کی محتاجگی سے فرائض و اجبات کو ترک کر دے۔ اور خلق کے سامنے دست
 سوال پھیلاے اور نامشرعات میں عمر کاٹے جیسا کہ مساجد اور بازاروں میں
 آئے دن مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ نسخہ باللہ منہا۔ دنیا میں اس فقر کا ذل ظاہر
 ہے۔ اور ذل کا سواد کے ساتھ نسبت کرنا استعاراً ہے۔ اور چونکہ آج اوس
 سے ارتکاب معصیت اور ایمان جزبات ہوتا ہے۔ اسلئے کل معصیت و افلاس
 و ترک طاعات سے سواد وجہ ہوگا۔ کَاذِبُ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا
 ظاہراً بھی اسی پر محمول ہے۔ یعنی چونکہ اوس سے اس فقر اضطراری میں ارتکاب
 معصیت ہوتا ہے اور ترک طاعت۔ اسلئے یہ امر اوسکے کفر کا بھی سبب ہو سکتا ہے
 کیونکہ کبیرہ سے کفر میں گرفتار ہو جانا نزدیک ہے۔ تر ہے۔ اور جہان کہیں کہ دعا میں
 آیا ہے کہ اللَّهُمَّ وَقِنَا عَذَابَ الْفَقْرِ وہاں ایسے ہی فقر سے پناہ

مانگی گئی ہے۔ اور فقر و خستیا ری وہ ہے کہ صاحب فقر اوس سے خوشند
 ہوتا ہے اور طاعت و عبادت میں اوس سے خلل نہیں پڑتا اور اوس سے شکایت
 نہیں ہوتی۔ اور یہ خود انبیا اور اولیا کا مطلوب ہے۔ خاقانی کہتا ہے بیت
 پس از سی سال این معنی تحقق شد بخاقانی بد کہ سلطانی است درویشی و درویشی سلطانی
 لیکن محققین اور ارباب معانی کے نزدیک فقر کی نسبت سواد کی طرف اسوجہ
 سے کی گئی ہے کہ سواد ایک ایسا رنگ ہے جو کسی رنگ سے متبدل نہیں ہوتا۔
 نہ لال ہوتا ہے نہ زرد ہوتا ہے اور نہ سفید ہوتا ہے۔ برخلاف اسکے دوسرے
 رنگ ہیں۔ لال کو سیاہ کرنا چاہیں تو سیاہ ہو جائیگا۔ زرد کرنا چاہیں زرد ہو جائیگا۔
 اور اگر چاہیں کہ کوئی دوسرا رنگ ہو جائے وہ بھی ہو جائیگا۔ لیکن سیاہی
 کوئی رنگ قبول نہیں کرتی۔ اسبطر سے فقر کا اقتضایگانگی ہے۔ ہرگز
 دوئی قبول نہیں کرتا۔ پس جو شخص کہ فقر میں پہنچا۔ یگانگی میں پہنچا کہ ہرگز دوئی
 کو اوس میں مدخل نہیں ہے۔ اشعار

رہ نہ دورست بل درنگی تست ۱۱ کفر و دین از پے دورنگی تست
 این ہمہ رنگہاے پرنیزنگ ۱۱ ختم حدت کند ہمہ یک رنگ
 مان سیہ باش چونکہ نکند یزد ۱۱ کہ سیہ هیچ رنگ پذیرد

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

اس حدیث کی شرح میں محدثون فرماتے ہیں کہ۔ "این را بسیار تاویل کرده اند بعضی

از زبان
 چاہے مبین
 از زبان

طلب العلم
 فريضة
 على كل مسلم
 ومسلمة

ازین علم بهمان علم پنج چیز مراد داشته اند یک کلمه شهادت - دوم صلوة - سوم صوم
 چهارم حج - پنجم کوفه - چنانکه علیحدہ علیحدہ در حدیث مذکور است - و بعضی تاویل کرده اند
 که مراد ازین علم همان قدر باید که مایحتاج اوست - و شرح بهمان مقدار است -
 و یک تاویل این کرده اند کہ **الْعِلْمُ فَرِيضَةٌ تَنْتَظِرُ وَقْتَهُ** - براس هر وقت علم
 فریضه است بر حسب آن وقت - چون وقتی در آید علم آن وقت طلبد که در آن وقت مراجع بجا باید آورد
 پھر شرح آداب المسیدین میں محمد و م فرماتے ہیں : طلب کردن
 علم فریضه است بر ہر مرتبہ مسلمان و بر ہر نسل مسلمان - اما باید دانستن کہ طلب کردن کہ ام
 علم فریضه است - علم را درین اقوال است - ممکنان می گویند کہ آن علم علم کلام است - زیرا کہ
 بدو دانستہ می شود تو حید ذات حق تعالی و صفات او - و فقہا می گویند کہ آن علم علم
 فقہ است - زیرا کہ عبادت بران دانستہ می شود - و محال و سرسام بدان معلوم میگردد -
 یعنی در دین آن مقدار کہ ہر کس بدان محتاج است فرض است - نہ واقعات حادثات
 نادرہ منست بدان و محدثان می گویند کہ آن علم علم کتاب سنت است - زیرا کہ برین ہر دو بہمہ
 علم ہا تو اندر رسیدہ - اما تاویل مختار آن است کہ ابو طالب مکی رحمہ اللہ در قوت القلوب
 آورده است - و آن دانستن پنج رکن است کہ بناسے اسلام بران پنج رکن است - چنانچہ
 پیغامبر فرمود **صَلِّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَيْتِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ**
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ أَسْمَاءَ السُّرَكُوتِ
وَمَنْ شَهِدَ مَضْنَانًا وَخَجَّ أَبْيَضَ مِنْ إِسْتِطْلَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا

بنا کردہ شدہ است اسلام پر پنج چیز۔ گواہی دارن کہ نیست معبود در وجود جز خدا۔ و برپاداشتن
مساز و دادن زکوٰۃ و روزہ داشتن باہ رمضان و حج کردن خانہ کعبہ ہر کرات توانائی آن باشد۔

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ لِسَانُهُ بِمُحْدَمِ فَرَاتِ هِنَ كَنِ۔

چیزیکہ ارباب مشاہدہ و مکاشفہ را مستوف می شود و مشاہدہ ایشان میگردد۔ زبان ظاہر
از عبارت کردن آن گنگ می شود۔ ازین لسان لسان ظاہر مراد است۔ یعنی از آنچه
مشاہدہ و مکاشفہ ایشان می شود اگر زبان ظاہر خواہ از ان عبارت کند متواند۔ نہ آنکہ
مراد از حدیث آن است کہ ہر کہ خدا را شناسد گنگ شود و ایسچ سخنی نگوید۔ بعد اسکے
فرماتے ہین کہ :- ”در حدیث مَنْ عَرَفَ اللَّهَ طَالَ لِسَانُهُ اِنْ
محمول بر لسان باطن است۔ طَالَ لِسَانُهُ۔ یعنی زبان باطن او در گفت معرفت
دراز شود۔ و جائز است کہ این را بر زبان ظاہر ہم برانند و جائز کہ یکے را برابر انرا اند و یکے
را برابر انتہا۔“

الْعَبْدُ يَدْعُو وَ الرَّبُّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔

مخدوم فرماتے ہین کہ بندہ کا کام دعا کرنا ہے مگر استجابت اسکو لازم نہیں
ہے۔ جو کچھ کہ پروردگار چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر یہاں پر یہ اعتراض کیا جا
کہ یہہ نص کے مخالف ہے۔ کیونکہ نص یہہ ہے کہ اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ
لَكُمْ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرو قبول ہوگی۔ اجابت کا وعدہ
ہے اور وعدہ ربانی میں خلاف نہیں ہے۔ پس چاہئے کہ حکم وعدہ ایفا ہو۔ اسکا جواب

من عرف الله
كَلَّ لِسَانُهُ
کی شرح

دعا

یہ ہے کہ اس آیت میں بعضوں کے قول سے مشیت مضمون ہے یعنی اسْتَجِیْبُ لَكُمْ
 اِنْ یَسْأَلُوْا۔ پس اصل میں یہ آیت یوں ہے۔ اور حدیث اسی آیت کے
 موافق ہے۔ اب رہا یہ قول کہ نہیں۔ حکم آیت مذکورہ میں مطلق ہے۔ اور مشیت
 مضمون نہیں ہے۔ اس صورت میں جواب یہ ہے کہ فی الجملہ اجابت ہے۔ جو کچھ کہ
 اس کا مطلوب ہو حق تعالیٰ یہیں اس کو پہنچاتا ہے یا اس کے لئے کھل
 کے واسطے ذخیرہ کرتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ
 ایسا بھی ہوگا جس کو بلا اعمال کے درجے اور کرامتیں ملیں گی اور وہ کہے گا کہ
 ”خداوند! مسکنہ درد دنیا عملے مکرمہ ام کہ این بدان یا بزم۔“ اس کو فرمان حق پہنچا
 کہ ”تو دعا کردہ بودی مابرا سے تو ذخیرہ ساختہ بودم۔“ رہی مشیت جو حدیث میں
 میں مذکور ہے وہ نفس اجابت میں نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ اسمیں ہے کہ ایا و خیر
 جسکی اس نے دعا کی ہے دنیا ہی میں ملے گی یا کھل کے لئے ذخیرہ ہوگی عملاً
 بعقد الامکان۔

اس کے بعد مخدوم فرماتے ہیں کہ آرباب معنی نے دعا کی نسبت یہ کہا
 کہ عوام کی دعا۔ باقوال ہوتی ہے اور زاہدون کی دعا بافعال۔ اور عباد کی دعا
 باحوال۔ بعضوں کا یہ بھی قول ہے کہ مستندیوں کی زبان دعا کے لئے کشادہ
 رہتی ہے مگر محققوں کی زبان دعا میں گنگ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ محققین اصحاب
 مشاہدہ ہیں اور مشاہدہ میں فنا ہے۔ اور فنا میں زبان کہان ہوتی ہے کہ دعا کر دے

دعا کی نسبت
 بزرگوں کے
 اقوال

اور یہ بعض احوال میں ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ دعا کا یہ فائدہ ہے کہ اپنے خدا کے سامنے اپنی حاجت مندی کا اظہار کرے۔ ورنہ خدا وہی کرتا ہے جو اس کو چاہئے۔ ایک دوسرے بزرگ نے کہا ہے کہ "اذن دعا میں ہم جزو سے از عطا است" جیسا کہ خواجہ گمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا مومن کی زبان معذرت کو ساتھ اسی وقت کھلواتا ہے جب اس کے لئے مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک تیسرے کا قول ہے کہ "دعا خوب حضوری ہے اور عطا لوٹ جانیکا موجب۔ پس دروازہ پر دعا میں کھڑے رہنا بہتر ہے اس سے کہ عطا پا کر دروازہ سے لوٹ جائیں"۔ دعا کا مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ یعنی دعا کرنا افضل ہے یا خاموشی رہنا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اپنے لئے دعا کرنا عبادت ہے اس لئے دعا کرنا افضل ہے۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ جریان حکم میں خاموشی رہنا افضل ہے اور جو کچھ کہ اختیار حق سے سابق و مقدر ہے اوپر راہی رہنا اولیٰ تر ہے دعا کرنے سے بزرگ کا کلام ہے کہ اوقات مختلف ہیں۔ بعض احوال میں دعا افضل ہے اور بعض میں خاموشی۔ اور ان دونوں حالتوں میں فرق ہے۔ اگر اپنے دل میں بسط کی زیادتی دیکھے تو اس حال میں دعا افضل ہے۔ اور اگر اپنے دل میں گدازگی اور قہن پائے تو ترک دعا افضل ہے۔ اور اگر یہ دونوں نہ پائے تو اس کے لئے دعا اور ترک برابر ہے۔ گویا اسی وقت ٹھنڈھا پڑا ہوا ہے۔ اگر ادب علم غالب

تو دعا داولے ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اور اگر معشر و حال کا غلبہ ہے تو خاصو
 اولے ہو۔ اب رہی یہ بات کہ جب قضا کا رد ہی نہیں ہو تو دعا کا کیا فائدہ۔ اسکا
 جواب یہ ہے کہ دعا سے بلا کا رد ہونا یہ بھی قضا ہے۔ علاوہ برین دعا رد
 اور نزول رحمت کا سبب ہوتی ہے جیسے کہ سپرد تیر کا اور تیر کا سپر کی وجہ سے
 رد ہونا یہ بھی بوجہ قضا کے ہے۔ بندہ کو بندگی چاہئے ترک بندگی جائز نہیں۔
 اور شریعت پر عمل کرنا بندگی ہے۔ اور شریع حکم کی بجا آوری ہے۔ لیکن ہونیوالا
 وہی ہے جو تقدیر ہے۔ باقی رہے آداب دعا۔ محندوم فرماتے ہیں کہ دعا
 کا ادب یہ ہے کہ جب اپنے اللہ سے کوئی حاجت چاہو اور اجابت میں تاخیر ہو
 تو حق کو متہم نہ کرو اور سمجھو کہ خیر اسی میں ہے۔ اور جب سوال کرو تو اوس میں غلبت
 نہ کرو اور استوار رہو کہ مقصود میں تفاوت نہیں ہو۔ اور یہ بھی جان لو کہ خدا کو
 اوس سے زیادہ اختیار ہے جتنا کہ بندہ کو اپنے نفس پر اختیار ہے۔

تفسیر میں بھی آپ کا پایہ نہایت ارفع و اعلیٰ تھا۔ لوگ برابر آتے
 اور قرآن کے مختلف مقامات سے سوالات کرتے محذوم نہایت واضح
 اور بین طریقے سے مقامات مشککہ کی تفسیر کرتے۔

تفسیر بیان کرنے کے لئے محذوم نے بہت سی شرطیں ٹھہرا رکھی
 ہیں۔ معدن المعانی کے باب ششم میں فرماتے ہیں کہ اگر کے
 لغات عرب را بشناسد و نزول را بداند و را باشد کہ قرآن را تفسیر کند۔ اما کسیکہ مشکلف

تفسیر میں محذوم
 کا پایہ

تفسیر میں محذوم
 کی شرطیں

است و وجہ لغات عرب ندانند و اندر او بودم و او را که تفسیر کند الا بمقدار آنچه شنیده باشد
 پس آن از وسع بردہ حکایت بود و بر رج تفسیر پھر ایک دوسری جگہ فرماید این
 "در تفسیرنا ہر قرآن شلخ و علم شریک اند لیکن در فواید اشارات و لطایف و رموز
 ہمہ شریک اند زیرا کہ قرآن را مفہومات است - یک مفہوم است و دو مفہوم است و سہ
 مفہوم است و چار مفہوم است - چہنمین تا صد و بیش از ان - پس ہر کہ تفسیر نہ بنشتہ است
 بر اندازہ مفہوم خود بنشتہ است - کہے یک فہم رسید - کہے بد فہم رسید - کہے ہشت
 فہم رسید - کہے چہار فہم رسید - ہر کہ ب فہم اول رسید او ہم از انجا بنشت و کہیکہ ب فہم دوم
 رسید او ہم از انجا بنشتہ - ہر کہیکہ چہارم رسید او ہم از انجا بنشت - پس کہیکہ نظر
 در تفاسیر یک نہ مقصود از ان طلب زیادت فائدہ است - اما تفسیر قرآن را از غولیش
 درست نیست - چنانکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ من فی قرآن القرآن
 برائہ فلیتبع مفعداہ من النار - و از ان شہی وایت است کہ روزے
 ابی صالح بگزشت پس او را بگوشہ گرفت و گفت تو کہ قرآن بخواندہ چگونہ تفسیر میکنی -
 و از عمر خطاب بفتل است کہ در دست مرثیہ مصحف دید کہ نزد یک ہر آیت تفسیر
 آن بنشتہ بود پس مقرر طلبید ترا شہید -

تفسیر ترا ہدی کو نمودم از سیر معتبر جامع ضروریات دین سمجھتہ
 تہ - خوان پر لغت مین ہے کہ آپ فرمایا اگر ستے کہ دین مین جن باتون کی
 ضرورت ہر وہی اسمین موجود مین - ہر گز افراط و تفریط کو راہ نہیں دی گئی ہے کہ جن

تفسیر ترا ہدی و
 تفسیر معتبر
 محمد و مکی را

بیکار طبیعت کو ملال ہو۔ اسی جگہ تفسیر کبیر کا بھی ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
 ”دہر وارد۔۔۔ دلیلے دار در وجوہ۔ دہر دار سے راجواب بر وجوہ گفتم چندین وجوہ از
 ضبط آدمی چون با بیرون است۔“ مخدوم فرماتے ہیں کہ امام نراہد جہان کہین کہ
 مشکل آیت ہوتی ہے یوں شروع کرتے ہیں کہ تفسیر اسکی مشکل ہے اور سمیعون نے
 کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ لیکن وہ خطا ہے اور شرع کے اصول و قانون سے گرا ہوا پہلے میں
 اوس خطا کو نکال ڈالتا ہوں تاکہ آیت کی پوری تفسیر معلوم ہو۔ پھر اون خطاؤں کو
 ایک ایک کر کے ظاہر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ خطا ہے اور جو صحیح
 اور شایان اعتقاد ہے وہ یہ ہے جو میں لکھتا ہوں۔ اور اسی کے ضمن میں
 یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس پر اعتقاد کرو کل قیامت کی ضمانت میں کرتا ہوں۔ ایسی
 خطاؤں کی تین مثالیں بھی مخدوم نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت
 سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے چالیس دن کے لئے
 جو سلطنت زائل ہو گئی تھی اوسکی وجہ یہ تھی کہ آپ کی بیوی نے چالیس دن
 اپنے محل میں بت پرستی کی تھی۔ دوسری یہ کہ داؤد وغیر علیہ السلام اور یا
 کی بی بی پر عاشق ہو گئے تھے۔ اور یا کو باہر بھی بکمر وادنا چاہا تھا تاکہ اوسکی
 بی بی سے نکاح کر سکیں۔ تیسری یہ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت زینب پر عاشق ہو گئے تھے اور خواہش تھی کہ حضرت زید طلاق
 دیدیں مگر ظاہر اوجب حضرت زید آپ سے پوچھتے تھے کہ طلاق دون تو آپ

ز-۱
 ج-۵/۲۹

روکے تھے۔ انا ہم نہ اہل لکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں خطا ہیں۔

مفسرین کے درمیان یہ بہت ہی جہتم بالشان مسئلہ ہے کہ حدیثیں تین
داخل قرآن ہیں یا خارج از قرآن۔ اسمین دو گروہ ہو گئے ہیں ایک گروہ تو اسکو
داخل کہتا ہے اور دوسرا خارج۔ مگر مقتوی بات درو صدقہ کو کہتے
صد و خباہ و یکم من محمد و م فرماتے ہیں کہ اصح قول یہی ہے کہ داخل قرآن
ہیں اور اسی پر علماء کا اجماع ہے۔ باقی رہا دوسرا قول وہ مرد و علماء ہے
اسلئے اگر نماز میں یہ پڑھی جائیں تو باتفاق جائز ہوگا۔

ایک روز مولانا آوہم حلقہ سنے محمد و م سے یہ پوچھا کہ آیت من
كَانَ يَرْجُو الْفَقَاءَ رَبِّهِ فَاَيْتَمَّ عَمَلًا لِّمَا كَانَ يَشْرِكُ
لِصِّدَاقَةِ رَبِّهِ اَعْدَا كِي تفسیر کیا ہے۔ آپ سنے فرمایا کہ: ”خیر اہل قریش تبار اہل تہذیب
و تمدن را درون کعبہ آوردہ بودند میگفتند کہ ایستقریم محمد را فی خداوند و عبادت
میکنیم لیکن این بریشان دران عبادۃ شرکیم اند۔ بعدہ این آیت نازل شد نیز
آیت در حق ایشان بود۔ اما اہل اشارتہ و اہل فقہ چنانکہ این آیت را بر شرک جلی می رانند
از روی ظاہر لفظ۔ بر شرک خفی نیز میدانند از روی اعتبار۔“ اور فرمایا: ”شرک ظاہر است
و شرک خفی است۔ شرک ظاہر چنانکہ در حق ایشان آیت نازل است یعنی گرفتن مسجود
بر خدا افسر آیت من اتخذ الہیۃ ہا اشارت برین است۔
و شرک خفی چنانکہ خوف از غیر و امید بنیر این شرک خفی است۔ و در ایشان از روی اعتبار

این تفسیر می کنند - و کدام کس است که در و این همه نیست - و این طائفه هر گاه که این آیت یاد می کنند دست بر سر می نهند - زیرا چه ایشان را مطلوب و مقصود لقاے حق است و آن مشروط شد برین دو شرط - یکے عمل صالح و دیگر عدم شرک - و میگویند این هر دو بر ما نیست اگر شرک خفی - خود ازان خالی نہ ایم - بسیا ازان معصوم اند - و اگر عمل صالح - آن ہم نیست - آن خود در فساد انداختیم بحکم عیوب و آفاتیکه در اعمال است - پس پندار سے بیشتر نیست - کہ اگر مدعے میگویند من چنین کار سے نیکو میکنم و خبر ندارد کہ آن بدست چنانکہ خواندی وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا پندارد کہ نیکو میکنم و آن است کہ میگویند مسلمانم یا مومنم - و خبر آن ندارد کہ چیست - پندار بیش نیست کہ می گوید ما کار سے میکنم و این پندار در وقت ندا سے فَكشَفْنَا عَنْكَ غِثَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ کا پیدا آید پسیت ^{صدا} خواجہ پندارد کہ دارد حاصل خواجہ بحسن پندار نیست و ازین شرک خفی کدام خالی است ؟ -

یہاں پر عجیبانہو گا اگر میں مجذوم کی رائے کو جو معانی و المعنی قرآنی کی نسبت ہے جبکہ دون - کیونکہ ایک سارا مانہ میں یہ مسئلہ بھی نہایت سرکہ الارار و مہتم بالشان سکہ رہا ہے اور واما رسول اللہ ﷺ کے عہد خلافت میں اس نے ایک مقتدر جماعت علماء پر خلیفہ کی خوشامد کا دھبہ لگایا اور امام احمد حنبل ^ص جیسے معظّم و برگزیدہ بزرگ کو بھی یا بزرگ خیر کرایا ہی - مخدوم حنفیہ غلبی میں فرماتی ہیں کہ " جملہ معالی قرآن و جز آن ملکوتی است اما لفظ ملکی است "

حالی بانہو
قرآنی بر مخدوم
کی رائے

پھر فرماتے ہیں کہ "جسم ملکی بہت و معنی کہ درست ملکوتی۔ ہر چہ محسوس است و در حسن
درمی آید آن ملکی است و ہر چہ محسوس مانیست و ما آن را نمی بینیم آن ملکوتی بہت۔ آن را
بصیرت باید کہ تا بہ برسند۔ این بہت کہ گفت بہت ہر گرا بخمود از محض عطاست و دانکہ
را نہ نمود از حکم قضا است۔"

فقہ میں مجدد
کی دستگاہ ابو
اوسین الحاکم
اصول

فقہ میں بھی محد و مر کو اول درجہ کی دستگاہ تھی۔ بلکہ بذات خاص
اونکو منصب اجتہادی حاصل تھا۔ اس اجتہاد سے میری غرض اجتہاد فی البعض
ہے۔ میں آپ کے اجتہاد مستقل کا قائل نہیں ہوں۔ آپ دوسرے
فقہاء کی طرح تنگ گیر نہ تھے۔ بلکہ برخلاف اسکے آپ آسانی اور وسعت کے
تمامی تھے۔ سنت الہی کے آپ پورے سے ماہر تھے۔ آپ اسکو خوب سمجھتے تھے
کہ قدم قدم پر جکڑنے سے دنیا چل نہیں سکتی۔ حسب مقتضای قدرت انسانی لوگ
سختی کے بوجھ کو اوٹھا نہیں سکتے جس سے لازمی طور پر مذہب و تمدن دونوں
میر جلال عظیم مرتب ہوگا۔ آپ کم بین و کوتاہ اندیش نہ تھے۔ آپ کی نگاہ افراد
انسانی کے تمامی طبقات پر حاوی تھی۔ مہارت مسائل جنس فتنہ کی بنیاد قائم ہو
آپ کو پورے طور سے مستحضر تھے۔ خوان پر نعمت کی مجلس ششم میں فرماتے ہیں کہ۔
راہ اسلام کشادہ است ہر چہ بر خلق دشوار آید آن امر و زجائز نیست کہ بر خلق بہنہ۔ مگر ایک چیز ہے
بہ نص کتاب ثابت شدہ بہت، و خلق آن را آتی می شود و دران مبتلا شدہ۔ چنین چیز ہا
روا باشد کہ بر خلق آسان گیرند۔ چنانکہ حرمت مشرب خمر بکتاب ثابت شدہ است و چنین

ہزار خلق درین مبتلا شدہ می خوردند اینجا گویند کہ خلق مبتلا شدہ اند۔ اما چہیز در حد مجتہد فیہ
است و خلق بران مبتلا شدہ اند۔ بر خلق اندران شوارنگیرند چنانچہ آسانی خلق باشد دران چیز
حکم بدان کنند۔ ہرچہ جہاد را دران مدخل بہت فتوای بر وجہ بنوسند کہ خلق را آسان باشد
و ہرچہ بدیشان نرسد۔ این حکم از قرآن ثابت است۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی وَمَا جَعَلْ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَدٍّ ط

بِتَغْيِيرِ الْفِتْوَى
بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

مخدوم اسکو پور کے طور سے ہونے ہوئے تھے کہ تغیر زمانہ کے ساتھ ہی
ساتھ احکام فقہی مفتی بھی بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ۔ اگر در عصر اول فتوے
پنجویں دادہ اند کہ آن بخلق در عصر ثانی ثالث تشدید بہت و آن مجتہد فیہ بہت۔ این
چنین فتوہ ہاد در عصر ثانی و ثالث بگرد۔ يَتَغَيَّرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ اینجا محمول
اس تغیر کے وجہ صاف صاف ہیں۔ کیونکہ جو چیز مشروع ہوئی ہے
ایک ہیئت خاص کے ساتھ مشروع ہوئی ہے۔ اس لئے اس کی مشروعیت
کا سبب وہ ہیئت خاص ہے۔ مخدوم اسکو پور ان پر نصیحت کی مجلس
میں فرماتے ہیں کہ۔ ہرچہ مشروع شدہ است بہیئت مشروع شدہ بہت پس
مستثنیٰ شریعت آن چیز ہاں ہیئت بہت کہ شارع بدان آتی شدہ است۔

اون مسائل فقہی میں جسکی نسبت نزع نص قرآنی نہ ملے دست درخاگر نشین
آپ جابر زہدین کہتے تھے۔ ہاں پہلے قرآن کی طرقت بجوع کرو اگر اوس سے مدونہ
توسنت کی طرف بجوع کرو۔ اور اگر وہاں بھی چارہ جوئی نہ ہو تو اجماع امت کو دیکھو۔

منع الی القرا
منع الامام کا
شرح

ارْجِعْ إِلَى الْقُرْآنِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ يَهْدِيهِمْ بَيْنَ كَثْرَةِ
 قرآن ہی سے استنباط کرو اور سنت اجماع و اجتہاد کی طرف رخ بھی نہ کرو چنانچہ
 اسکی شرح شرح اذاب المریدین میں مخدوم یون کرتے ہیں کہ: "رجوع
 کنید در عہ احکام بقرآن - اگر در قرآن نیابید بہ سنت رجوع کنید - و اگر در سنت نیابید
 باجماع رجوع کنید - اگر آنجا ہم نیابید باجتہاد رجوع کنید - اگر اہل اجتہاد باشند۔"

قضاء القاضی
 ینفذ ظاہراً
 و باطناً

قاضی کے احکام پر عمل ہونے سے اگرچہ وہ احکام چھپی غلطی پر بھی مبنی ہو۔
 مسلمان نہ تو عند الناس ماخوذ ہوتا ہے اور نہ عند اللہ - اور قضاء القاضی
 ینفذ ظاہراً و باطناً سے یہی مراد ہے - یہی خیال مخدوم کا بھی ہے چنانچہ
 وہ خواتین کی محبت کی مجلس سبب دوم میں فرماتے ہیں کہ: "ظاہراً یعنی
 میان حشوق و باطناً یعنی عند اللہ - صورت این چنین باشد کہ اگر در خلاف واقعہ قاضی شہادت
 شاہدین حکم کرد آن حکم او جائز بہت در ظاہر شریعت و عند اللہ ہم - تا فردا ایراسے آن باخود
 نباشد - چنانکہ اگر مردے دعویٰ سزاخ کرد بر زنی و زوجیت میان ایشان نہ و برین دو
 گواہ آورد - و قاضی بدان دو گواہ حکم بر زوجیت دے کرد - اکنون اینجا چنانکہ در ظاہر شریعت
 آنچه احکام زوجیت بہت جملہ ثابت می شود - و تقرقات ظاہر ہم جائز می آید - در باطن نیز
 اگر تصرف می کند حکم قاضی عند اللہ ماخوذ نہ بود۔"

ایک دفعہ شہادت
 زوجیت دینے کے
 احکام پر عمل کر سکتا ہے
 یا نہیں؟

یہ مسئلہ کہ چونکہ سنت و جماعت کے چار دن مذہب حق دین اگر ایک مذہب
 والے نے دوسرے مذہب کے موافق عمل کیا تو جائز ہو گا یا نہیں اسکی نسبت

مخدوم محقق عینی فرماتے ہیں کہ: "اگر کسی بندے کو دیکر کار سے می کبذ فی الجملہ جائز داشتہ اند" پھر فرمایا کہ: "اگر کسی میگوید کہ من مذہب امام اعظم ابوحنیفہ و یا مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما بر خود التزام کردم۔ گفتہ اند کہ التزام او برو سے لازم گردو یا نہ۔ اصح این است کہ لازم نگردد۔ پس حنفی مذہب اگر در وقتے کار بر قول امام شافعی و یا بر قول مجتہدے دیگر کند جائز باشد۔"

خود مجتہد کو جائز ہے یا نہیں کہ دوسرے مجتہد کے اجتہاد پر کار بند ہو۔ اسکی نسبت مخدوم کا قول ہے کہ یہ جائز نہیں ہے لیکن ضرورت کے وقت ایک مجتہد کو مجتہد کے اجتہاد پر عمل ہو سکتا ہے۔ محقق عینی میں مخدوم فرماتے ہیں کہ: "مجتہد سے رائے کر دین بر اجتہاد خود فرض ہے۔ اور اجازت نیست کہ تقلید مجتہد سے دیگر کند یا اگر مسئلہ پیش آید کہ نہ در ان مرتجح آیت قرآن ہے و نہ حدیث پیغمبر علیہ السلام و نہ اجماع است۔ در چنین سئلہ مجتہد را واجب این ہے کہ اجتہاد کند۔ بدینچہ اجتہاد او واقع شوی ان کار کند۔ و تقلید مجتہد سے دیگر کند کہ مجتہد را تقلید مجتہد سے دیگر جائز نیست لیکن در حق ایشان نیز در وقت ضرورت گفتہ اند کہ اگر بر قول مجتہد سے کار کند روا باشد۔ چنانکہ می آرند و وقتے در روز جمعہ ابو یوسف، قاضی رحمہ اللہ در حمام رفتہ بودند و غسل کردہ۔ بعد در مسجد جمعہ آمدند اما مستحب نکردند۔ بعد از ادائے جمعہ حمامی بیامد و خبر کرد کہ مویشے در چاہ افتادہ یافتہ ایم و شما امروز غسل در حمام کردہ اید۔ ابو یوسف قاضی رحمہ اللہ منسوب کہ امروزادین مسئلہ بر قول امام شافعی کار کردہ ایم کہ بر قول امام شافعی این ہے کہ چون

ایک مجتہد دوسرے
مجتہد کے اجتہاد
پر عمل کر سکتا ہے
بانیین اور روایت
کو کوئی حاشیہ
ہے؟

آب بِقَلَّةٍ وَقُلَّتَيْنِ رَسَدَ کہ اگر بخاستے در آن آب بیفتد آب پلید نگردد۔ اینک ^{سنت} ^{اولی}
 قاضی اگرچه مجتہد بود و مجتہد را بر قول مجتہدے دیگر کار کردن جائز نہ۔ مع ہذا چون ضرورت
 بود بنا بر ضرورت عمل ایشان درین مسئلہ بر قول امام شافعی رحمہ اللہ افتاد
 و دیگر امام شافعی اینز می آرند کہ وقتی حجامت کنایندہ بودند۔ موسیٰ محسن
 و ناخن در کنار ایشان افتادہ بود۔ بے آنکہ از خود بیفشانند و دور کنند ہم با آن نماز
 گزارند۔ و نزدیک ایشان حکم این ہرچہ از زہدہ جدا شود چنانکہ موسیٰ و ناخن پلید
 ہست۔ با آن نماز جائز نیست۔ بعد از نماز اصحاب ایشان خبر کردند کہ موسیٰ
 و ناخن بر اندام و بر جسم شمس بود با آن نماز گزاردہ شدہ است و حکم نزدیک
 شمار خلافت این ہست۔ امام شافعی جواب فرمودند کہ درین مسئلہ ما بر قول ابو حنیفہ
 کار کردہ ایم۔“

سارے اقوال مجتہدہ مختلفہ کو با ہم جمع کر سکتے اور ان سب پر عمل ہو سکے
 ہیں یا نہیں۔ آئین مجتہد و م کی یہ ہے کہ ”جمع در علم سائل نخواہد آمد زیرا کہ
 مسئلہ یکے یہی جو نہ گفت دیگرے لایمحو نہ گفت۔ در چنین مسئلہ جمع ممکن نیست کہ یحیونہ و
 لایمحو نہ قول و عمل جمع کردن در وسیع کسی نیست از جہت اہد۔ مگر جائیکہ ممکن باشد اگر
 در انصوت جمع میان اقوال می کنند آید۔ نہ ہب اہل تصوف خود ہمین ہست و احتیاط درین (تختیہ)
 جن اقوال کو جمع کرنا ممکن ہے او نہیں مجتہد و م کا مسلک اجماع کا تھا۔
 اور اسکو وہ مسئلے زیادہ پسند کرتے تھے کہ اسمیرین احتیاط کا پہلو غالب رہتا ہے

نامی اقوال مجتہدہ
 مختلفہ کو با ہم
 جمع نہیں کر سکتے

جمع بدین اقوال

اور عبادات کے باب میں احتیاط و اجبات سے ہر دیکھو خوان نعمت
 کی مجلس سی و ششم میں فرماتے ہیں کہ۔ "درین فعل احتیاط واجب است۔ ہر وہ چیز
 آتی شود کہ میان ہر دو قول جمع آید۔ زیر کہ اگر کارے بر قول مجتہد کے کرد فردا این را
 بر حق حجت این قول بدست شد۔ چنانکہ این ابر حق حجت این قول شد جائز کہ فردا قول دیگر
 حق را بر شے محبت باشد۔ چنانکہ مسح راس۔ نزدیک اسام اعظم رحمہ اللہ ربع راس فریضہ است
 و نزدیک اسام مالک است۔ استیعاب فرض است۔ پس احتیاط اینجا واجب است۔ میان
 قول جمع کند جملہ سر را مسح کند۔ و این حکم نزدیک مثل نخ است کہ بدن طریق کار کند
 کہ میان جملہ افعال جمع آید۔ تا نزدیک مشائخ آمدہ است کہ متوضیے اگر مس ذکر کرد وضو بشکند
 اعادت و نہو کند۔ ہر مجتہد سے را کہ برابر اجتہاد خود کردن فرض است۔ اما درین باب
 اجتہاد مجتہد نیز شاید کہ جمع کند میان اجتہاد خود و اجتہاد مجتہد دیگر۔ و از خیب انگویند کہ
 از اجتہاد خود رجوع کرد و تقلید اجتہاد دیگر سے کرد۔ زیرا کہ اورا نظر بدان است کہ حکم
 شرع این است کہ احتیاط در باب عبادات واجب است۔ درین شرط جمع کردہ است۔
 نہ آنکہ رجوع از اجتہاد خود کردہ است۔ یا تقلید اجتہاد مجتہد سے دیگر کردہ است۔
 عمل مجتہد و غیر مجتہد برابر اند۔"

کسی وقت
اجتہاد ہو

حق یہ ہے کہ اجتہاد کا کھڑاگ اوسی دم تک لگا ہوا ہی جب وقت بتر
 درجہ علم و معرفت متعال نہیں ہوا ہی جب یہ حاصل ہو گیا پھر کہا کہ اجتہاد
 اور کہ انکی تقلید کیونکہ اجتہاد کا بڑا سبب عدم علم و اشتہان ہے۔ نہیں جانتے

کی وجہ سے آدمی مذہب و مشتبہ حالت میں پڑا رہتا ہے۔ اور ایسی ہی حالت میں غلطی میں گرفتار ہو جانے کے ڈر سے تقلید کرتے بنتی ہیں۔ اور جہاں پورا علم و معرفت حاصل ہو گیا اور سکوان دو میں سے ایک کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ محمد بھی اسی امر کو معدن المعانی کے باب پنجم میں یوں ذکر کرتے ہیں :-

”اجتہاد تا آن زمان بہت کہ کسے بعلم رسیدہ است۔ چون بعلم رسید اجتہاد برخاست۔ مجتہد کہ بر خیرے اجتہاد می کند یعنی بمغز علم و خلاصہ علم برسد از ان جہت کہ آن امر بر ملتبس و مشتبہ نمی شود و بمعرفت آن کما ہو نمی رسد و ضرورت در اجتہاد می شود۔ اما بر کسے کہ ملتبس و مشتبہ نمی شود و بعلم آن رسید و معرفت آن کما ہو حاصل کرد او چہ محتاج بہت کہ اجتہاد کند

..... اجتہاد ظنی بہت و ارباب معرفت و شایخ از ظن و اجتہاد گزشتہ اند و بعلم رسیدہ و معرفت بر خیرے کما ہو ایشان را حاصل شدہ بہت و مقام علم برتر از اجتہاد بہت۔ در اجتہاد خطا افتد۔ اما در علم ہرگز خطا نیست۔ زیرا کہ علم چہیت۔ معرفتہ الشیء کما ہوں۔ و در ان چہ خطا۔“

اگرچہ تمام ممالک اسلامی میں محمد و م کے بہت زمانہ قبل ہی سے درس و تدریس کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا اور بڑے بڑے مجتہد۔ فقیہ۔ محدث۔ فلسفی۔ مورخ پیدا ہو گئے تھے اور بادشاہوں اور امرا کے دست و پا اور ان کی ہمتیں علم و اہل علم کی پرورش میں اپنی فیاضیوں کے کرشمے دکھلا رہی تھیں۔ تاہم ہندوستان باوجود اسکے کہ اس پر زمانہ سے مسلمان فرما رہے تھے غضب و خرابی غفلت

محمد و م کے زمانہ
میں ہندوستان
میں علوم کی حالت

میں سورا تھا۔ یہاں جو مدعی علم بھی ہوتے وہ اکثر ایسے ہی ہوتے کہ صرف اوان کو
 دعوے کا بیان کر دینا ہی اوسکی تردید کے لئے کافی ہوتا۔ دیکھو صاحبِ خواہ زہرِ نعمت
 ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز شیخ مغل الدین نے مخدوم سے کہا کہ بہار میں ایک شخص کہتا تھا
 کہ میں نے فتوے لکھا ہے کہ جہاد بر شیعی حرام ہے۔ مخدوم نے فرمایا کہ ”بھگلی می کرد۔“
 سخن این چنین کسان را چه اعتبار۔ اول این چنین کسان را سخن دران بہت کہ بارے روایت
 فہم می کنند؟ سخن کہ قبول می کنند از صاحب دینے و مقتداے و معتدے اگر شنیدہ باشند
 انگاہ قبول کنند۔ اما سخن ہر کس را چه اعتبار۔ اینجا ہمیں کہ ہدایہ و بن دوی خوانند
 مفتی شدند۔ جواب فتوے بنشتن آغاز کردند۔ اگر مسئلہ از عقیدہ و معرفت پرسند
 در مانند۔ پس سخن این چنین کسان را چه اعتبار۔ ایشان را فہم کجا و دین کجا“

درجہ اشتہار ایک جہتم بالشان درجہ ہے۔ اسکی ذمہ داریاں غضب کی سخت
 ہیں اور اسکے نتائج صرف ہماری موجودہ زندگی تک محدود نہیں رہتے۔ بلکہ ہمارے
 رفیقِ طریق بکر غازی کی نیت سے اس سفر میں بھی جہان کا مسافر پھر نہیں لوٹا تھا
 ساتھ ہر سوتے ہیں۔ اسلئے ہر شخص کا زہر نہیں ہے کہ اس جگہ قدم رکھ سکے اور
 ہرگز کوئی شخص جو ذرہ بھی عقل رکھتا ہو گا اسکی ذمہ داریوں کو جانکر مفتی بننے کا ادعا
 محض نہیں کر سکتا۔ مگر اسکے استحقاق کے لئے کیا کیا شرطیں ہیں اسکو جاننا اسکے
 دعوے سے پہلے نہ پتہ ہے۔ فقہ کی کتابیں ان شرطوں سے بھر دی
 پڑی ہیں اور اس بار میں مختلف لوگوں نے مختلف شرطیں تسلیم کی ہیں۔ مجھ کو اکثر

ن کون ہیں
 مفتی کے لئے
 ضروری ہیں۔

کوئی بحث نہیں۔ کیونکہ وہ میرے دائرے سے باہر ہیں۔ البتہ مخدوم درخشاں طہریں
 قائم کر رکھی تھیں اور انکا اعادہ یہاں ضرور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: کہانے کہ
 اصحاب دین اندو معانی کتاب خدا و احادیث رسول صلعم را واقف شدہ اند ایشان تو اند
 کہ بدانند کہ این روایت در کدام محل است و کجا صرف کنند۔ درین وقت حدیثیہ اگر از مفتیان
 پرسند در مانند اصلے ہمیں پیش نیست۔ تفسیر و احادیث۔ اگر تفسیر احادیث را مستحضر شدہ
 باشند تو اند کہ احکام ہم ازان گویند کہ احکام ہم از قرآن و احادیث کشیدہ اند (خوان فہمت)
 اس زمانہ میں علوم و فنون نے عملی درجہ میں پہنچ کر انسان کے تمدن و
 معاشرت میں ایک پلچل سی ڈال دی ہے اور انسان پر روزانہ نئے نئے
 ملکوں اور وسائل سفر سے سابقہ پڑنے کے راستے کھول دئے ہیں۔ اسوج
 سے اب آئے دن مسلمانوں کو ایسے ایسے نئے مسائل کے جاننے اور حل کرنے
 کی ضرورت پیش آتی رہتی ہیں جنکا شارع علیہ السلام و خلفائے راشدین
 رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں ہرگز موقع نہیں تھا۔ ایہ حالت میں ضرور
 ہوگا کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو اس کے اسباب و موقع و وقت
 وغیرہ الغرض تمامی حالات مالہ و ماعلیہ کو خوب سمجھ کر اس کی راہ نکالی جا
 اور صرف یہ کہہ کر کہ کتب فقہ اس جگہ خاموش ہیں یا ایسا ہی چلا آتا ہے چپ
 نہ بنا چاہتے۔ کیونکہ اگر ہمارے سلف بھی یہی طریقہ اختیار کئے ہوتے تو
 اس وقت جو سرمایہ فقہ کا ہمارے پاس موجود ہے اسکا ہرگز وجود نہ ہوتا اور ایسا

نئے مسائل فقہی
 میں کیا کرنا چاہیے

گھر ناہر گزرجا بھی نہوگا۔ دیکھو ایک بار مخدوم کے جلسہ میں بھی ایک ایسا ہی قسمہ چٹرا کہ بلغاریہ میں شب کی یہ حالت ہو کہ ادھر آفتاب غروب ہوا اور او دھرم نور اچھر نکلا۔ ایسی حالت میں کتنے وقتوں کی نمازین منہ من ہوئی۔ مخدوم مٹے فرمایا کہ :- ”اہل آن شہر حسین افتوے کردہ در بخارا فرستادند۔ ائمہ بخارا ہم جمع شدند گفتند کہ پنج نماز فریضہ است کہ تو اند کہ چار گردانند؟ ہم بدین شکل میان خود ہر کے چیزے چیزے می گفتند۔ آخر بدین متفق شدند کہ اگرچہ پنج نماز فریضہ است اما سبب وجوب وقت است و آن اصلانہ۔ پس نماز ہم واجب نشود۔ در حق ایشان همان چار نماز باشد۔“ (زخوان پر نعمت)

اداء فرضین
رضائے ابوین

اگرچہ اب ہندوستان میں مغربی تعلیم کے صدقہ میں ہم ہر طور سے آزاد ہیں اور ہماری شرطوں سے باہر لیکن مجھے ایسے لوگوں سے کچھ بحث نہیں مجھے صرف ان سے بحث ہے جو اس وقت تک اسلامی تہذیب و قوانین کے پابند ہیں ان میں اکثر کما یہ خیال ہے کہ ادائے فرضین میں رضائے ابوین کی شرط نہیں ہے مخدوم اس تقسیم کی تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فرض نرواٹل اور ایک فرض کلاہزم جیسا کہ نماز پنجوقتہ۔ روزہ رمضان ایمان لانا وغیرہ۔ نماز جنازہ اور جہاد کرنا یہ فرض زائد کی مثالیں ہیں۔ اسی لئے اگر کوئی شخص چاہے کہ جہاد میں جائے تو رضائے ابوین شرط ہے۔ اور اگر یہی جہاد نفیر ہو جائے تو فرض لازم ہو جائیگا اور رضائے ابوین کی شرط باقی نہ رہیگی۔

کیونکہ اصول دین میں رضا سے ابوئین کی پختہ نہیں ہے۔ زوائد میں البتہ یہ شرط ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تصفیہ باطن کی غرض سے کسی بزرگ کے پاس جانا چاہے تو چونکہ یہ زوائد سے ہے اور بلا اسکے نفس ایمان میں خلل نہیں آتا ہے رضا سے ابوئین شرط ہے۔ شرع میں ابوئین۔ اوستاد پیر سب کو حقوق ہیں۔ انکے حقوق کو رعایت ضرور ہے۔ (خوان پر نعمت)

اس جگہ ہرگز بیجا نہ ہوگا اگر میں اون چند مسائل فقہی پر جو فی زمانہ ہند میں علماء اسلام کے درمیان باعث نزاع یا بھی ہو رہے ہیں مخدوم کی جوراے تھی او سکوجگہ دون۔ وہو ہذا:-

قُرَأت فاتحہ خلف الامام :- خوان پر نعمت کی مجلس

سی و ششمین مخدوم سے منقول ہے کہ :- "قراءة فاتحہ بکند۔ و مشائخ ہمہ می خوانند۔ و آنکہ درین باب وعید آید است کہ مَن قُرَأَتْ اَخْلَفَ الْاِمَامِ فَبِیْهِ الْکَلْبَةُ یَحْتَمِلُ کہ ازین قراۃ قسم سورہ مراد باشد۔ اما علی الیقین از کجا اید کہ مطلق قراۃ مراد باشد۔"

خواندن دعا و قنوت در نماز بامداد۔ معدن المعانی

میں ہے کہ :- "مولانا فییر الدین امام قاضی جعفری نجفی۔ اس حیار علوم میگزشت تا برین حرف رسید نزدیک امام شافعی در نماز بامداد دعا و قنوت بخواند۔ بیچارہ عرض داشت کہ مشائخ برین دعا میگزارد باند؟ بندگی مخدوم علیہ الرحمتہ فرمود کہ میگزارد مگر کہ از مذہب مالک شافعی باشند۔ و مشائخ

لے ہر کہ قرات کند پس امام۔ پس سنگریزہ یا خاک در دامنش باد ۱۲

قُرَأت فاتحہ
خلف الامام

دعا قنوت در نماز

دیگر ہم گزارد و فتنے کے کارے و عہدے ایشان را پیش می آید۔

آمین یا بکھریا یا ستر: معدن المعانی میں ہے کہ۔

آمین یا بکھریا
یا ستر

بیچارہ عرضداشت کہ امام بعد و لا الضالین۔ آمین گوید؟ مخدوم منسرد مود کہ بگوید یا ما فحافیت گوید

سجدہ لغیر اللہ

سجدہ لغیر اللہ پر جو بحث مخدوم کی ہے اس کا ذکر بھی یہاں پر خالی از

فائدہ نہ ہو گا۔ اور یہ بحث اسپر چھڑی تھی کہ حاضرین مجالس میں سے ایک شخص نے کہا کہ

ایک بار شیخ نظام الدین اولیا کو حضور میں ایک شخص آیا اور اس نے بطور

سجدہ سر نیاز زمین پر رکھا تھا۔ مخدوم نے اس کو منکر فرمایا کہ "شاید کہ مباح باشد۔ زیر اچ

پیش ازین پیشینیان بجائے تحیت ریت مراد شاہ را سجدہ می کردند۔ و تحیت پیشینیان

نیز سجدہ بود۔ شاید کہ باقی ماندہ باشد..... از ضرورت نسخ این لازم

نیست کہ اصلاً مراد را مشروعیت باقی ماندہ روا باشد کہ پیرے منسوخ شود و شریعت

درو بنوع باقی ماندہ۔ چنانکہ روزہ عاشورہ در روزہ ایام بیض کہ فرضیت آن منسوخ است۔

معہذا شریعت باقی است..... اگر بہ نیت عبادت سجدہ کند انگاہ کفر باشد۔

اما بہ نیت تحیت و سلام شاید کہ مباح باشد" (رخوان پر نہمت)

امامت مبتدع

امامت مبتدع کا مسئلہ بھی ایک مسئلہ کہ الاراء مسئلہ ہے۔

مخدوم نے اس بارہ میں مختلف اقوال کا موازنہ کر کے جو اس سے قائم کی ہوا ہو سکو

میں ہرگز ترک نہیں کر سکتا۔ تحقیق بتیابی میں مخدوم فرماتے ہیں کہ: "بعض

جائگہ در نظر آمدہ است کہ امامت مبتدع جائز است۔ لیکن مکروہ۔..... علماء ادرین اختلاف

است. قَالَ بَعْضُهُمْ أَلْبِدَةُ كُفْرٌ وَالْمُبْتَدِعُ كَافِرٌ. و بعضی گفته اند بدعت که در ذات و صفات و کلام و ارادت و آنچه بانکار آن انکار نفس و کتاب و غیر متواتر در اجماع است المزم آید اینچنین بدعتی که خلاف دین همه باشد کفر است. و بدعتیکه جز این است موجب کفر نیست بلکه فسق باشد. پس اینک در روایت قید داده است إِذَا لَمْ يَكُنْ مُبْتَدِعًا. شاید که مراد ازین مبتدع مبتدع باشد که میخکورد بکفر است. و دیگر وجه بدین تفسیر این گویم که چون در کفر مبتدع اختلاف است بعضی علما مطلقاً کافر گفتند و بعضی فاسق گفتند. پس از جهت احتیاط اینچنین آید که امامت مبتدع جائز نباشد نظر الی اِلاَّ خْتَلَا فِی کُفْرٍ. و این جهت مرعوم است امامت را در حق همه مبتدعان مطلقاً نیکو و نهی است. آنکه این حدیث آوردند که صَدَّقَ أَخْلَفَ كُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ این حدیث مأول است در حق امیر بر و فاجر. ازین مراد امیر بر و فاجر است. نه مطلقاً بر و فاجر. یعنی پس هر امیر بر و نیکو، نیاز بگزارد. چنانچه پیشین نبشته دیدیم و بها بخاذ کرده است که اگر در غیر امیر بریم پس بهر بینیم که فاجر مؤمن است یا فاجر مستور. اگر فاجر مؤمن است امامت او جائز نه بود. و اگر متو است امامت او جائز بود اما در حق امیر فاجر مؤمن گفته اند که امامت او جائز باشد. زیرا که زجر در حق امام متعذر است و در حق غیر امام متعذر نه.

محمد زاهد

ابراہیم سے تشبیہ ہوئی پس شبہ بہ کو شبہ سے فاضل ہونا چاہئے مخدوم
 نے جواب دیا کہ تشبیہ نفس رحمت میں ہے نہ کہ نفس مرحوم میں مقصود یہ ہے کہ
 باندا زہ قدور و منزلت حضرت ابراہیم کے جیسی رحمت تو نے اوپر کی ہے
 ویسی ہی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انکی قدور و منزلت کے
 اندازہ سے کر۔ اس سے فضیلت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ شیخ مغل الدین
 نے جو حاضر مجلس تھے اس پر اعتراض وارد کیا کہ اگر نفس رحمت مراد تھی تو حضرت
 ابراہیم کی تخصیص کی کیا وجہ۔ مخدوم نے اسکا یہ جواب دیا کہ چونکہ حضرت
 ابراہیم کو مقام غلت حاصل تھا اور سہارے پر غیر معلوم کو مقام محبت۔ اور
 و محبت معنے کے اعتبار سے واحد میں اسلئے حضرت ابراہیم کی اس جگہ
 تخصیص کی گئی۔ (خوان پر نعمت مجلس بست و ہفتم)

ایسے معمولات جنہیں قبول کی شرطیں موجود نہ ہوں وہ بقول مخدوم
 ہباء منشوق مراہین۔ اونکی کوئی جبرانہیں لیکن شرائط جواز کی موجودگی
 کے سبب ایسے لوگ شرعاً بری الذمہ ہونگے۔ علاوہ برین اگر ایسے معمولات
 کو کسی نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہو تو بحکم حال وہ فرائض حال ہو جائینگے بقدر
 امکان اونکو بجالانا چاہئے اور جتنا کہ وہ بجالا سکتا ہو اگر اس میں او سنے
 پہلو تہی کی تو او اسکے لئے وہ ماخوذ ہوگا۔

مخدوم سحر کے قائل تھے۔ اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اسکی

ست لفت
معمولاً و وظا

مخدوم سحر کو تھے

حقانیت کو مانتے تھے بلکہ اسکے اثر کو تسلیم کئے ہوئے تھے۔ معجل المسائل
 کے باب ششم میں فرماتے ہیں کہ: "أَلَيْسَ حَقٌّ يَعْنِي ثَابِتٌ مُشْكُوكٌ - واین نہ آن
 حق بہت کہ ضد باطل بہت۔"

سحر و معجزہ میں جو فسق ہو اسکا بیان بھی یہاں پر بیجا نہ ہو گا۔ معجزہ وہ
 ہے جو خرق عادت کو طور پر نبی سے ظاہر ہو۔ اور دوسرے لوگ اس کے مماثل کے
 اظہار سے عاجز ہوں۔ اور سحر وہ ہے جو خرق عادت کے طور سے نہیں بلکہ بطور
 مستعار ساحر سے سرزد ہو۔ مگر چونکہ آلات و اسباب جو اس کے ظہور کے لئے لازمی
 ہیں وہ دقیق و دشوار ہیں اسلئے ہر شخص اس کو نہ سمجھ سکتا۔ لیکن اگر اذن
 اسباب و آلات کو بہم پہنچا سکیں اور اسکی شرائط لازمی کو پورا کر سکیں تو
 اسکا ہونا ممکن ہے۔ اور چونکہ ایک ساحر دوسرے ساحر سے یکساں ہو
 اسلئے باوجودیکہ سحر و معجزہ صورتاً ایک ہی طور کے دیکھائی دیتے ہیں
 سحر فسق عادت نہیں ہے بلکہ معتاد ہے۔ معجزہ مخصوص انبیاء ہے۔ اور
 نبوت کسی اور اختیاری نہیں۔ یہ مختص بفضل ہے۔ پیغمبر پیش از اظہار وحی
 و بعد از اظہار وحی دونوں حالتوں میں پیغمبر ہے۔ اور پیش از وحی و اظہار نبوت
 نبوت کی علامتیں اس میں ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ سب اسکی نبوت پر ال ہو جاتی
 ہیں اور یہ ممکن الوقوع ہے۔ کیونکہ اگر کسی شخص میں کوئی چیز ہو تو قبل اسکے
 کہ وہ چیز اس میں ظاہر ہو بعضی علامتیں اور دلیلین اسکی اس میں ایسی ظاہر

ہو سکتی ہیں جو دوسروں میں نہ ہوں۔

علم کلام

علم کلام کے اکثر مسائل پر جو مخدوم نے بحثیں کی ہیں وہ صاف صفا

آپ کی قابلیت و دقت نظر کی تصدیق کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ اس پر بحث تھی کہ

”دولت از قابل نگزرد و بنا مستعد نرسد۔ این از جهت جریان سنت الہی است۔ اما از
دوے قدرۃ نیست“

”دولت از قابل نگزرد و بنا مستعد نرسد۔ این از جهت جریان سنت الہی است۔ اما از

دوے قدرۃ نیست“ مخدوم نے جو بحث اس مسئلہ پر کی ہے اسکو میں خواں پیر

سے جستہ جستہ بلفظ یہاں پر ناظرین کے ملاحظہ کے لئے نقل کرتا ہوں۔ اس

بحث کے پڑھنے سے پورے طور سے مخدوم کی دقت نظر اور قابلیت کا اندازہ

ہو جائیگا۔ ”وہو هذا :-“ ازہر کہ کارے در وجود خواهد آمد قابلیتے از ان آن دارد بحکم

آن قابلیت آن ازوے آید اگر قابل نیست ہرگز نیاید..... و قابل اورا گویند کہ

معنیے راز معانی پذیرد۔ چنانکہ ہم در میان متعلمان یکے از اینہاست کہ ذکائے طبعے دارد۔ اگر

اورا علم میگویند می پذیرد و باشارتے فہم می کنند۔ انچنین کسے را گویند کہ قابل است۔

یعنی انچہ می شنود می پذیرد۔ اما اگر کسے آن ندارد اگرچہ علم می خواند و ہزار بار باو میگویند

ہم ہیچ نمی پذیرد و ہمچنان است کہ کوئی نشنید۔ و ہمچنین مثلاً دو محل است۔ دریکے صورت

می نگارند۔ نقش آن بر می آید۔ و یکے محل ہمچنان است کہ سیماہ است یا بخشان است اگر

صورتے بروے نقش می کنند اصلاً بر نمی آید۔ و آن نقش را نمی پذیرد۔ و ہمچنین نقاش اگر

در کافے سے بخواہد نقشے بر آرد۔ اول دران کاغذ رنگے می کند۔ چنانچہ براسے نقش را آمدہ است۔

انگاہ بلا سے آن نقش می کنند نقش بر می آید۔ آن چیست۔ اول کاغذ را قابل نقش میگردانند۔

بعد ازان نقش می پذیرد - و همچنین انگشتری که بدان مهر میکنند - اگر بر گلی یا بر موم می زند مهر پیدا می شود - اما اگر بر سنگی می زند مهر پیدا نیاید - و همچنین در هر چیز است -
و عدم قابلیت را سبب این است که - نقصانی که در خلقت افتاده است - و یا خود در خلقت نیست لیکن بعد از آنکه در وجود آمد عارضه با را کسب کرد - آن عارضه با معافی را نمی پذیرد - پس جاییکه بسبب عارضه باست خدا آن کسب کن آن عارضه با برخیزد قابلیت پیدا آید - پیری و مریدی از اینجاست که پیر بقوت ولایت خدا آن کسب کند - و از نا قابلیت عارضی بقابلیت برد - و آنجا که قابلیت است آنجا بخشش و نظری از پیر بلند است - بیرونی حجره کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور آگے صحن تھا اوسی کی مثال دیکر مخدوم نے فرمایا کہ : چنانکہ شعاع آفتاب برین دیوار و صحن می رسد - ازان سبب است کہ پہنچ جائے میان او و میان شعاع آفتاب نیست - اما درین حجرہ کہ پیش چندین پوشش دارد و شعاع آفتاب نمی رسد ازان سبب است کہ چندین دیوار و پوشش پیش این بر آورده اند و این همه عارضہ ہا است کہ حائل شدہ ہست میان این و میان شعلہ آفتاب - اگر از پیش حجرہ این ہمہ را حرا بکنند و دور کنند این ہمچنان شود کہ این دیوار و صحن پیش - درین ہم شعاع آفتاب رسیدن گیرد - پس دیوار و صحن بسبب آنکہ دران این عارضہ ہا نیست قابل شعلہ آفتاب است - اما حجرہ بسبب این عارضہ ہا قابل نشد - ازان نمی پذیرد - شہر چو دھو نقش دیوار و چو آدمی کہ با او بڑے سخنے ز عشق گویند و در و اثر نباشد ہم برین نسبت ہر چہ از عالم غیب در ملک و شہادت پیدا می آید بمان سعادہ دار

پیدا می آید کہ قابلیت آن دارد۔ بعدہ فرمود کہ: "در فرود دست مستعملان در فقہ آچھا نند کہ
 مومن شگافند۔ اما اگر در نحو و عطل سوال کنند کہ این رفع چو است و این نصب چو است
 انگویند و ندانند۔ ہم از بجا است۔ کہ فقہ را قابل اند و نحو و عطل را قابل نیستند۔ و گرنہ
 مِنْ حَيْثُ اَنَّہُ عَلَّمَہُ چو نحو و چو فقہ۔ چو این و چو آن۔ و سہ در ہر یکے قابلیت افتادہ است
 ہم بران قابلیت خیرے می رود۔ اگر یکے است کہ طبعے صاف دارد۔ ہر چہ می شود
 می پذیرد و بہمہ علم می رسد و در می یابد۔ اکنون این را گویند کہ قابل ہمہ معانی است۔
 و این چنین کہے مادرست۔ (خوان پر نعمت مجلس ہشتم)

انسیا پیش از اظہار نبوت کہ بائرسے معصوم ہوتے ہیں یا نہیں اسکے
 متعلق مخدوم فرماتے ہیں کہ وہ پیش از اظہار نبوت کہ بائرسے معصوم نہیں ہیں
 جائز ہے کہ کیا ان سے سرزد ہوں۔ اور وہ مقرون تہذہ ہوں۔ البتہ نبوت
 کے بعد حبلہ معاصی سے معصوم ہوتے ہیں۔ مگر شرک سے ہر حالت میں برابر معصوم
 ہوتے ہیں اور معرفت خداوند غرور جل انکو برابر حاصل رہتی ہے۔ یہاں تک کہ
 کہا گیا ہے کہ شکم ماورین بھی بذریعہ الہام کے عارف ہوتے ہیں اور تہذہ
 ولادت پیدا ہوتے ہی معرفت استدلالی حاصل ہو جاتی ہے۔

معراج کی نسبت مخدوم کا قول ہے کہ: "معراج رسول علیہ السلام

بہ بیداری بود و شخص بود۔" **معدن المعانی** کے باب ہشتم میں اسپر
 مخدوم کی ایک طویل بحث ہے جس میں معتزلیوں کے اعتراضات اجموۃ شافیہ

انسیا پیش از اظہار
 نبوت کہ بائرسے
 معصوم ہیں یا
 نہیں؟

معراج پر مخدوم
 کی رائے

سے روکے گئے ہیں۔

لیکن اس مسئلہ میں کہ آنحضرت صلعم نے معراج کی شب حضرت
خداوند غرور جل کو دکھایا یا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسے غالب
یہ ہے کہ "نذیر مر خداوند غرور جل را چشم۔ و نہ بچکس اندر دنیا بیند۔ چنانچہ روایت
کرده اند از مادر مومنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اَنْهَا قَالَتْ مَنْ نَزَّ عَمَّ اَنَا مُحَمَّدًا
رَأَى رَبَّهُ فَقَبْذُ كَذِبٌ۔ ہر کہ گوید کہ محمد خدا سے غرور جل را دید دروغ۔

و بیشترین اہل سنت و جماعت ہمیرین اند کہ مادر مومنان گفتمہت رضی اللہ عنہا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت مخدوم فرماتے ہیں کہ وہ فقیہ امت
ہیں اور آدھے احکام دین ان سے ماخوذ ہیں اور ان کے بارے میں سالتمہ
صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا قول ہے کہ خُفِیُّ وَاَشْطَرُّ دِیْنِکُمَا سَمِعَنِی الْکَافِرُ

کسی شخص کا بوجہ کراست خدا کو دنیا میں بھریا بدل دیکھنا جائز
ہے یا نہیں۔ اس مسئلہ کے متعلق مخدوم شرح آداب اہلین
میں فرماتے ہیں کہ "اجمل است کہ خداوند غرور جل را بدینا شاید دیدن بصر

و نہ بدل مگر از جہت یقین یعنی دیدار اندر دنیا روا نباشد۔ نہ چشم نہ بدل مگر از جہت
یقین۔ بدان معنی کہ یہ یقین بدل برانکہ است۔ و چون یقین خداوند مرستہ را درست

گشت بچسان باشد کہ دید۔ ولیکن نہ دیدار بود۔ و ہر کہ روادار بندہ مر خداوند را بدین
جہان بیند مگر از جہت یقین یا بدل ضال است و مبتدع است و کذاب است۔ مگر بدان معنی کہ یقین

معراج
دیدار خداوند
نسبت مخدوم
کی راے

کسی شخص کا بوجہ
کراست خدا کو دنیا
میں بھریا بدل
دیکھنا جائز ہو یا نہ

براند کہ ہست۔ پھر اسی شرح ادا اب المریدین میں فرماتے ہیں کہ۔
 "اگر گویند چون رویت جائز است در آخرت باید کہ جائز بود در دنیا کہ ہر چیز کہ جائز است مخصوص
 نیست بمکانے جو ایش مجہدین است کہ لیکن وعدہ در آخرت است۔ دلیل ثبوت رویت این آیت
 است لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ و در تفسیر حنین آورده است الَّذِينَ
 آمَنُوا بِالْحَنَّةِ وَالزِّيَادَةُ النَّظَرُ فِي السَّيِّئَاتِ یعنی مر آن کسان را کہ ایمان
 آورده اند بہشت است۔ و زیادت دیدن پروردگار بہت۔ سی و ہفت تذکرہ یاران رسول صلی
 علیہ وسلم کہ ابو بکرؓ از جملہ ایشان اند این آیت را ہمین تفسیر کردہ اند۔"

بشریت و ارادت

مشیت و ارادت کے مسائل کو جس خوبصورتی سے مخدوم نے

تجھایا ہے۔ نوکٹا اندازہ او کی تحریر کے مطالعہ سے بخوبی کیا جاسکتا ہو۔
 اسلئے میں ان مسائل پر جو مخدوم کی بحث ہو او سکو بلفظہ نذر ناظرین کرتا ہوں۔
 خوان پر نعمت کی مجلس بہت و خیرم میں آپ فرماتے ہیں کہ۔ "مشیت
 ارادہ ہر روز اسد است۔ اَلَا اَنْتَ مَا يَحْصُلُ بِالْاِرَادَةِ يَطْلُعُ عَلَيْهِ غَيْرُ
 اَللّٰهِ وَاَنْتَ مَا يَحْصُلُ بِالْمَشِيَّةِ لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ غَيْرُكَ۔ ہم برین قدر فرمے
 کردہ اند۔ نوکٹہ اند۔ خوش۔ انبیاء و اولیاء ازینجا بہت کہ انچہ در مشیت بہت بدان پیچ کس را
 اقلکار نیست۔ ہر غلہ سے ناغزو ہل۔ نہ لنگ۔ را۔ نہ لوح را۔ نہ قلم را۔ انچہ قلم را فرمان می شود کہ
 بنویس کہ فُلَانٌ سَعِيدٌ اِنْ شِئْتُ و فُلَانٌ شَقِيٌّ اِنْ شِئْتُ۔ و این جملہ
 در عصمت الانبیاء مذکور است۔ پس انچہ قلم بر لوح می نویسد بدین وجہ می نویسد۔ پس اندوے

تحقیق اگر چه مسلم می نویسد هم او را معلوم نیست که ذرئیت چیست و هم لوح را که در دست
 می نویسد - پیریت یک ذره زلزله کافرتو پد غارت گرد صد هزار دین است به
 و هم از اینجا است که در مذاهب ما استثنا در استقبال در ایمان جایز
 می دارند یعنی مومن اگر میگوید اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللهُ و این در استقبال
 مراد می دارد حساب از است - اما فی الحال و الماضی که ایمان از دست موجود شود و این را
 علم قطعی شد که مومن بود - در آن استثنای نثار اند کرد که آن معلوم شد - زیرا که استثنا
 در فعل است - درست است که در صد وجود باشد - شود یا نشود - درین مجلس استثنا است
 و آن نباید مگر در استقبال که آن معلوم بنده نیست قطعا - چنانکه خبر نیست فاعله آن بعلق
 مستقبل دارد - بنده را در آن اطلاع نیست که ختم بر ایمان شود یا نه شود - اگر اینجا استثنا
 می کنند جایز - شش - چون زلزله بنا بر نشانی به صد فتند از به شود چنان را به
 و اما امام شافعی استثنا در حال جائز می دارد به تردد و شک نمی دارد - نزدیک او شک و تردد
 معاذ الله در ایمان خود نیست - فی الحال تا از اینجا جائز می دارد - لیکن نمی گوید فعلی که در حال
 و ماضی موجود شده است بچنان است که موجود شد حقیقتا - اما استثنا کردن آن فعل لائق
 با دلب است - زیرا که این ادب باشد که حواله به نیست کنند و خود را از فعل بیرون برند اگر چه
 فی الحال در ایمان خود شک و تردد نیست و علم یقین بر آن است - اما ادب این باشد
 که حواله به نیست حق گنیم - و حجت این آیه می آید که در آنچه حضرت رسالت مصلح
 در مدینه بوده اند پیش از فتح مکه بخواب دیدند که مکه را فتح کرده اند و در مکه در آمد - و خواب

انبیاء و اہل بیت و کذب جائز نہ قطعاً ہچنان شود کہ
 دیدہ اند۔ باین ہم حق تعالیٰ در کلام مجید خود برین وجہ خبر کرد کہ **لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ
 الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ**۔ اگر ہمیں مقدار اخبار کرے کہ **لَتَدْخُلَنَّ**
 بسندہ بودے کہ اخبار از امرے کہ البتہ خواہد شد از انہاست کہ کذب و خلاف
 دمان جائز نہ و آن شدنی است۔ باین ہم حق تعالیٰ تعلیم اللادب برین عبارتہ اخبار
 کرد کہ **لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ**۔ پس از خیال معلوم
 کہ در ہر چیز سے کہ از بندہ در وجود آید حوالہ کردن بمشیت حق ادب است۔ اینک حجت
 امام شافعی این است۔ اما علماء ما این را جواب می گویند کہ آنکہ استناد را آیت مذکور
 است آن متعلق بقولہ **لَتَدْخُلَنَّ** نیست بلکہ متعلق بہ **اٰمِنِيْنَ** است۔ زیرا کہ وعدہ
 درین نیست کہ **اٰمِنِيْنَ** در آیند یا **خَائِفِيْنَ** در آیند۔ وعدہ و اخبار در در آمدن است۔
 پس استناد را چہ فائدہ۔ بلکہ در انچہ وعدہ و خبر نیست تعلق آن بمشیت ضائع و اولیٰ است

مسئلہ خوف و رجا

خوف و رجا کا مسئلہ علماء کے درمیان نہایت معرکہ الاراء مسئلہ ہے۔

متکلمین نے اسپر بڑی بڑی بحثیں کی ہیں۔ مجزوم کی تقریر بھی اسکے متعلق متعلق **المجان**
 میں موجود ہے۔ آپ نے ان دو لفظوں **رجا** اور **قننا** کے مراد فی المعنی
 ہونے کے خیال سے پہلے ان دو نون لفظوں میں جو فرق ہو او سکوتا یا ہے
 فرماتے ہیں کہ "رجا کی اصل شرائط عبودیت کی نگہداشت۔ اوامر کی بجا آوری
 اور نواہی سے اجتناب ہے۔ پہلے عبودیت کی اقامت ہو تب رجا۔ اور قننا

کے یہ معنی ہیں کہ بلا طاعت اور بجا آوری احکام اور بغیر اجتنابِ نواہی کے
یہ امید رکھیں کہ خدا غفور ہے اسلئے بخشائش ہوگی مثلاً ایک شخص نے زمین
کو جو تباہ کیا اس کے بعد یہ امید رکھتا ہے کہ اوس میں غلہ پیدا ہوگا۔ اس جگہ یہ کہیں گے کہ اوس
رجا ہے۔ برعکس اس کے ایک شخص ملا جو تے بوسے غلہ کی امید رکھتا ہو تو یہ
کہیں گے کہ اوس کو قہنا ہے۔ بعضوں نے اس نکتہ کو حتمی سے بھی تعبیر کیا ہے کہ
اس کے بعد آپ خوف ورجا کو بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خوف کی علامت
یہ ہے کہ منہا ہی سے اجتناب کرے اور رجا کی علامت یہ ہو کہ اتیان اور امر کرے۔
اگر کسی کو دعویٰ خوف کا ہو تو دیکھنا چاہئے کہ اوس کو منہا ہی سے اجتناب ہے
یا نہیں۔ اگر ہے تو البتہ اوس کو خوف ہو ورنہ وہ کذاب ہو۔ **كُلُّ قَوْلٍ لَا يُؤْتِيهِ**
الْمُفْعَلُ فَرَقٌ كِذْبٌ۔ کیونکہ اگر اوس کو خوف نہ ہو تو وہ ہرگز ارکاب
منہا ہی نہ کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میں خدا ہی سے امید رکھتا ہوں اور میری امید
خدا ہی سے ہے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ اوس سے اتیان اور امر ہوتا ہے یا نہیں اور
ہتھال و ستران حق کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کرتا ہے تو جانتا چاہئے کہ البتہ اوس کو خوف
ہے اور صادق ہے۔ اور اگر ہتھال نہیں کرتا ہے اور ارکاب منہا ہی کرتا ہے تو
کذاب ہے۔ کیونکہ رجا بعد بجا آوری شرائط عبودیت کے ہے۔

جبر و اختیار کا مسئلہ بھی نہایت مہتمبہاں مسئلہ ہے۔

عرفا کا مسئلہ العموم یہ مسلک ہے کہ بندہ جو فعل کرتا ہے وہ منہا نب حق ہوتا ہے۔

مگر اس اصول پر بہت سے اعتراضات لازم آتے ہیں۔ مَحْدُوم نے مَعْدُومِ الْخِ
 میں اس پر ایک طولانی بحث منطقی طور سے کی ہے اور اہم اعتراضات کے
 جانچ پڑتال کے بعد اسکی صحت کو مانا ہے۔ "آپ فرماتے ہیں کہ عرفا کا
 افعال کو اپنی جانب منسوب نہ کرنا اور اونکو بجانب حق جاننا اس معنی
 سے ہو کہ فعل بتوفیق اللہ تعالیٰ وجود پذیر ہوتا ہے۔ عسرفا توفیق حق
 کے مشاہدہ میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ اپنے فعل پر اونکی نظر نہین پڑتی
 اور اس مشاہدہ میں توفیق حق کے سامنے اپنے فعل کا اونکو پتا نہین ملتا۔
 باوجودیکہ وہ اسکے معترف ہوتے ہیں کہ بندہ میں کسب فعل ہے۔ لیکن بوجہ
 مشاہدہ توفیق کے اپنے فعل سے اونکو قطع نظر رہتی ہے۔ اب رہا یہ قول کہ بندہ
 کو اختیار ضروری ہے۔ اسکی یہ وجہ ہے کہ جو کچھ کہ اختیار و خواست حق ہوتا ہے
 بندہ وہی اختیار کرتا ہے۔ ^{یعنی اضطراری} اسکے سوا کچھ نہین اختیار کر سکتا کہ وَمَا تَشَاءُونَ
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ پس بندہ اپنے اختیار میں مضطر ہے۔ اسیوجہ سے
 کہتے ہیں کہ بندہ کو اختیار ضروری ہے۔ عَيْنُ الْقَضَاءِ نے اس اختیار
 ضروری کی یہ تمثیل لکھی ہے کہ جب بگولا اوٹھتا ہے تو اس میں ذرے ہوا کی وجہ
 سے متحرک ہوتے ہیں۔ جو دیکھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ذرے متحرک ہیں
 مگر یہ بات نہین ہے۔ بلکہ آندھی کی وجہ سے ہوا کو حرکت ہوتی ہے۔
 اور ہوا کی حرکت کی وجہ سے ذرے متحرک ہوتے ہیں۔ کیونکہ ذرے اپنی حرکت

مین ہوا کی حرکت کی وجہ سے مضطربین۔ اسے بطور سے جو خدا اختیار کرتا ہے وہی
 بندہ بھی اختیار کرتا ہے۔ اگر بندہ اس کے خلاف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔
 اس جگہ دو اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ اس صورت میں کافر اپنے کفر میں اور
 عاصی معصیت میں معذور ہوگا۔ کیونکہ اس سے وہی سرزد ہوا جو خدا کی خواہش تھی۔
 اور یہ اس کے اختیار کے منافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے کافر و عاصی
 کے اختیار کی نفی لازم نہیں آتی۔ کیونکہ اسی قوت و استطاعت کی سبب جس سے
 کافر نے کفر اختیار کیا وہ اس پر بھی قادر تھا کہ ایمان لائے اور ایسا ہی از روی فعل
 کے بھی۔ پس اختیار ثابت ہوا۔ اور اس سے مختار ہو گا نہ کہ مجبور۔ دوسرا اعتراض
 یہ ہوتا ہے کہ جب کافر و عاصی نے وہی کیا جو خدا کی خواہش تھی تو اس صورت میں
 کافر و عاصی طبع ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اطاعت کے معنی یہ ہیں کہ مامور
 کی تعمیل کرے نہ کہ مراد کی۔ اور اس جگہ اتیان مراد ہوا نہ کہ اتیان مامور ہے۔ اس کو
 اطاعت نہیں کہہ سکتے۔ یہ آدمی ہی کا خاصہ ہے کہ جس قوت کے ذریعہ سے طاعت
 کر سکتا ہے اسی سے معصیت بھی کر سکتا ہے۔“

متشابهات جو مضاف بحق ہیں جیسے کہ وجہ وید

از قبیل انکی نسبت مخدوم کی راے حضرت امام ابو حنیفہ کی راے سے جو

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول فقہ اکبر میں یہ ہے۔ ”وَلَهُ تَعَالَى يَدٌ
 وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ فَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْفُتُرَانِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ

فقہ اکبرین ہے۔ اور ابو الحسن اشعری کی رائے سے جو ایانہ میں ہے۔

فَهُوَ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ وَلَا يُقَالُ أَنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ

لَا تَفِيهِ ابْطَالُ الصِّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدَرِ وَالْأَعْتَزَالِ وَ

لَكِنَّ يَدَهُ صِفَةٌ بِلَا كَيْفٍ وَغَضَبُهُ وَرِضَاُهُ صِفَتَانِ مِنْ

صِفَاتِ بِلَا كَيْفٍ۔ یعنی واسطے اللہ تعالیٰ کے یہ ہے اور وجہ ہے اور

انفس پس جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وجہ اورید اور نفس کا وہ صفات اللہ تعالیٰ کی

جسکی کیفیت مجہول ہے۔ اور نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ اسکا قدرت اسکی ہے یا نعمت اسکی اسلئے کہ

اسمین باطل کرنا صفت خدا تعالیٰ کا ہے جو اسنے اپنا اور اطلاق کی تھی۔ اور باطل کرنا صفت خدا تعالیٰ

کا قول ہے قدیون اور معتزلون کا۔ ولکین یہ اسکا صفت اسکی ہے بلا کیف اور غضب اسکا اور رضا

اسکی دو صفتیں ہیں صفات میں سے بلا کیف۔

ابو الحسن اشعری نے ایانہ میں لکھا ہے: وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَوٍ عَلَى

عَرْشِهِ كَمَا قَالَ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى۔ وَأَنَّ لَهُ وَجْهًا كَمَا قَالَ

وَيَبْقَى وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وَأَنَّ لَهُ يَدَيْنِ بِلَا كَيْفٍ

كَمَا قَالَ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ۔ وَكَمَا قَالَ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ۔ وَأَنَّ

لَهُ عَيْنَيْنِ بِلَا كَيْفٍ كَمَا قَالَ يَهْجُرُنِي بِأَعْيُنِنَا۔ یعنی اور تحقیق اللہ مستوی ہے

اپنے عرش پر جیسا کہ فرمایا الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى۔ اور تحقیق واسطے اللہ تعالیٰ

کے وجہ پر جیسا کہ فرمایا: وَيَبْقَى وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور

اور فخر الاسلام بزدوی کی رائے سے جو اصول میں ہر بالا جہاں
موافق ہے۔ معدن المعانی کے باب چہارم میں مخدوم فرماتے ہیں
کہ اہل ظلو اہراہکی تاویل کرتے ہیں۔ مگر اہل تحقیق تاویل نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں

تحقیق واسطے اللہ تعالیٰ کے دو پرہیز ہیں بلا کیف یعنی کیفیت اولیٰ بمکرمہ ہول۔ یہ جیسا کہ
فرمایا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ۔ اور جیسا کہ فرمایا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ۔ اور تحقیق واسطے
اللہ تعالیٰ کے دو عین ہیں بلا کیف یعنی کیفیت اولیٰ بمکرمہ معلوم نہیں جیسا کہ فرمایا تَجَرَّعِي بِأَعْيُنِنَا
اور فخر الاسلام بزدوی نے اپنا اصول میں لکھا ہے: "وَكَذَلِكَ اثْبَاتُ
الرَّجَاءِ وَالْيَدِ حَقٌّ مُبْتَدَأٌ بِمَا مَعْلُومٌ بِأَصْلِهِ مُتَشَابِهٌ بِوَصْفِهِ وَلَكِنْ يَجُوزُ
إِبْطَالُ الْأَصْلِ بِالْجِزْءِ عَنْ دَرْكِ الْوَصْفِ وَإِنَّمَا ضَلَّتِ الْمَعْرِزَةُ مِنْ هَذَا
الْوَجْهِ فَإِنَّهُمْ مَرَدُّ وَالْأَصُولُ لِيَهْلِكُوا بِالصِّفَاتِ، فَضَارٌّ وَأَمْعِيَّةٌ
یعنی اور مانند اثبات رویت کے ثابت کرنا وجہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے
حق ہے نزدیک ہمارے۔ یعنی اہل سنت تاثرِ یدیتہ کے۔ معلوم ہے باصلہ اور متشابه
ہے بوصفہ۔ اور ہرگز نہیں جائز ہے باطل کرنا اصل کا بسبب عاجز ہونے کے
دریافت کیفیت ہے۔ اور نہیں گمراہ ہوئے معزلہ مگر ایسی وجہ سے کہ رد کیا
او بخون نے اصل صفات کو بسبب جاہل ہونے کے ساتھ کیفیات
کے۔ پس ہو گئے مُعْطَلٌ یعنی قائل غالی ہونے ذات۔ اس کے صفات

کہ اگر متشابہات کی تاویل کی جائیگی تو ان کلمات کی تعطیل لازم آئیگی مثلاً
 وجہ سے اہل ظاہر ذات مراد لیتے ہیں محققین کہتے ہیں کہ اگر وجہ
 کی تاویل ذات سے کی جائے تو ذات دوسری آیت اور حدیث سے ثابت ہے۔
 پھر کلمہ وجہ معطل پڑ جاتا ہے۔ اور اگر یکد سے قدرت مراد لیں تو لفظ
 یکد معطل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قدرت ثابت ہے۔ اور خدا کا کوئی کلمہ معطل
 نہیں ہوتا۔ پس بہتر یہی ہے کہ یکد وجہ و دیگر متشابہات کو اپنی
 حقیقت پر چھوڑ دیں۔ لیکن اوسی طریق سے جو اوسکی ذات کے لائق ہو
 ایلو جب یکد کہتے ہیں تو اوس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ لا کید می اوجب
 وجہ کہتے ہیں تو لا کو جھٹی۔ اور اسی طور سے دوسرے متشابہات
 ہیں۔ اور یہ راہ محفوظ ہے۔ اسمین دونوں نفعی مترتب ہیں۔ کلمہ کی
 تعطیل بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور تشبیہ کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اوسکی
 ذات و صفات پر اوس طور سے کہ لائق اوسکی ذات کے ہو ایمان لانا ضرور
 ہے۔ اگر محققین اس طور سے متشابہات کو بیان نہیں کرتے تو خود اہل
 تحقیق نہیں ہو جاتے۔ کیونکہ تاویل کے دورخ ہیں۔ ایک صواب۔
 دوسرا خطا۔ پس جس چیز کے دورخ ہوں۔ اہل تحقیق کب اوسمیں مشغول
 ہوتے ہیں۔ اور حضرت آدمؑ کی نسبت جو آیا ہے کہ خَلَقْتُ بَدَنَہ
 اگر اس یکد سے قدرت مراد لی جائے تو اسمین حضرت آدمؑ کی مدح کیا

ہوئی۔ کیونکہ ابلیس بھی اوس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ ایسے حال میں آدمؑ ابلیس
 دونوں برابر ہوئے۔ بلکہ تمام عالم اوس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ یوں
 کی تخصیص جو آدمؑ کے لئے کی گئی اسکا کوئی فائدہ متصور نہوا۔ پس اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ خلاصہ معنی مراد ہے جو حضرت پاکؐ کو سزاوا
 ہے۔ کہ اوس نے اوس سے آدمؑ کو پیدا کیا۔ یہاں پر یہ اعتراض کیا جاسکتا
 ہے کہ ذات و صفات کی معرفت واجب ہو۔ پھر کیوں ان لوگوں نے بغیر معرفت
 کے بیان متشابہات کیا۔ اور حالانکہ یہ اہل تحقیق سے ہیں۔ ان کے لئے ذات
 و صفات کی معرفت سزاوئے تر ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ذات و صفات کی معرفت
 بہ تفصیل ہم پر واجب نہیں ہے۔ اور ایمان کی صحت اس پر متوقف نہیں ہے۔
 اگر متشابہات کی معرفت و حقیقت کو ہم نہیں جانتے ہیں تو اس سے ہمارے
 ایمان میں خلل نہیں پڑسکتا۔ جیسا کہ خدا کی بہتیری صفتیں ایسی ہیں کہ جنکا
 علم ہم کو نہیں اور بہتیری کتابیں خدا کی ہیں کہ جنکو ہم نہیں جانتے اور بہتیرے
 پیغمبران خدا ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں لیکن ان کو ہم نہیں پہچانتے۔ ان کے
 نہیں جانتے سے ہمارے ایمان میں نقصان نہیں آتا۔ اسقدر ہم کو کافی ہے کہ
 بالاجمال ایمان لائیں اور کہیں کہ ہم ایمان لائے خدا کی ذات اور اسکی جمیع
 صفات و کمال پر اور اسکی جمیع کتب اور اسکی کل پیغمبران پر۔ یہ اس اصول پر
 ہے کہ جائز ہے کہ خدا کی کتاب میں کوئی ایسی چیز ہو جسکا علم ہم کو نہ ہو۔ اکثر فقہاء

و محمد بن اور صفیون کی یہی رائے ہے۔ لیکن متکلمین کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اور اس آیت سے کہ اَفَلَا يَتَذَكَّرُ ذُو الْعُرْسَانِ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا تَسْكَبُ کرتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن میں تدبیر کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر قرآن میں کوئی چیز ایسی ہوتی کہ جو غیر مفہوم ہو تو تدبیر کا حکم نہوتا۔ دوسرے یہ کہ قرآن میں آیا ہے کہ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ جو چیز کہ معلوم نہیں ہو وہ هُدًى کیونکر ہو سکتی ہے۔ فریق اول کی یہ حجت ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے مشابہات کی صفت میں کہا ہے کہ وَمَا يَفْهَمُ تَاْوِيْلُهُ اِلَّا اللّٰهُ۔ یہاں پر وقف لازم ہے۔ فریق ثانی کی دلائل کتابوں میں مسطور ہیں لیکن معقولی یہ کہتے ہیں کہ جن افعال پر ہم مکلف ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ایسے ہیں کہ ان کی وجہ حکمت کو ہم جانتے ہیں جیسے کہ صلوٰۃ۔ زکوٰۃ۔ صوم۔ صلوٰۃ تو اضاع و تضرع ہے۔ زکوٰۃ محتاجوں کے ساتھ احسان ہے۔ اور صوم نفس کے ساتھ قہر۔ دوسری قسم وہ ہے کہ ہم ان کی وجہ حکمت کو نہیں جانتے ہیں جیسا کہ حج کے افعال۔ پس جبکہ افعال کی دو قسمیں ہیں تو پھر اقوال کی بھی دو قسمیں کیوں نہیں ہونگی۔

ایک اور جگہ کی کتنی قسمیں ہیں اور ان میں حرج کون ہے اس میں مخدوم کی حور اسے سب سے اعلیٰ ذکر بھی خالی از نفع نہوگا۔ مصلد ان اطلع الخ کے باب دوم میں وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں۔ ایمان مقلد و ایمان

ایک اور جگہ اسام اور ان کی بحث

مستدل۔ اہل سنت جماعت کے نزدیک۔ ایمان مقلد بھی صحیح ہے
 اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے جیسا کہ ایمان مستدل
 درست ہے۔ ایمان مقلد بھی درست ہے۔ لیکن تفاوت مدارج ہے اور مستدل
 کو باعتبار زیادت معنی کے کہ دلائل کا علم رکھتا ہے مقلد پر فضیلت ہے
 پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ کسی کا ایمان تقلیدی
 نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ آسمان خدا نے پیدا کیا اور زمین خدا
 نے بنائی۔ علیٰ ہذا القیاس۔ بہر حال اہل مکاشفہ کے نزدیک مستدل اور
 مقلد دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ جیسے کہ مقلد کو اس وجہ سے کہ مسائل عقیدتیہ
 بغیر دلیل و برہان کے اؤسنے اخذ کئے ہیں اپنی عقیدہ سے باز گشت ہو سکتی
 ہے۔ اوسیطر سے مستدل کو بھی اوس محل میں کہ فریق مخالف اؤسنے
 دلائل سے مضبوط دلائل میں پیش کرے باوجود اسکے کہ اوس نے مسائل عقیدتیہ
 دلیل و برہان کے ساتھ اخذ کئے ہیں باز گشت ہو سکتی ہے۔ دوسرے
 یہ کہ عدم مشاہدہ میں دونوں برابر ہیں۔ جیسا کہ مقلد کو مشاہدہ نہیں ہے
 مستدل کو بھی مشاہدہ نہیں ہے۔ اہل مکاشفہ فہم ہیں کہ انکو باز گشت
 و رجوع نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ دلیل و برہان سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں
 اور مشاہدہ و عیان میں پہنچے ہوئے اور اس جگہ باز گشت نہیں ہو سکتی۔
 قبل اسکے عقیدہ و ایمان انکا خبری تھا۔ جب مکاشفہ میں پہنچے تو مشاہدہ

اور عیان حال ہوا۔ یہاں باز گشت و رجوع کا گزر نہیں۔ اگرچہ خاصہ ہزاروں دیسل برہان پیش کرے انکو جو کچھ مکاشفہ ہو گیا ہے اوس ذرہ بھر بھی باز گشت ممکن نہیں۔

مخدوم نے علم و معرفت کی تفریق کی ہے۔ مجرد دانستن کہ علم کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہی علم جاننے والے کا کاروبار و حال ہو جائے تو اس وقت وہ معرفت کہلائیگا۔ جب تک کسی نے کسی امر کو جان لیا اور وہ اوسکا حال ہو گیا تو جاننے والا عارض کہلایا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ معنی سے لفظ پر آتا ہے۔ اوسکی ابتدا معنی سے ہے اور وہ اوسکی مناسبت سے لفظ وضع کرتا ہے۔ دوسروں کی یہ حالت نہیں ہے۔ انکی ابتدا لفظ سے ہوتی ہے۔ وہ لفظ سے معنی کی طرف آتے ہیں۔ اسی لئے انکے بعض الفاظ ضروری طور پر معطلی رہ جاتے ہیں۔

حکما اشیاء کی معرفت کہا ہی جانتے ہیں یا نہیں اسکی نسبت ایک بار مخدوم سے لوگوں نے استفسار کیا۔ آپ نے حکیم ابو علی سینا اور خواجہ ابو سعید ابوالخیر کی ایک نقل بیان کی اور فرمایا کہ نتیجہ نکال لو۔ وہ نقل میں تحفۂ غیبی سے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواجہ ابو سعید ابوالخیر اور حکیم بوعلی سینا دروازہ بند کر کے ایک مکان میں بیٹھ رہے۔ تین دن دو دن و بدو اوس مکان میں رہے۔

علم و معرفت
میں کیا فرق
ہے

حکما اشیاء کی معرفت
کہا ہی جانتے
ہیں یا نہیں

تین دن کے بعد دونوں باہر نکلے :- بوعلی سینا کے ایک شاگرد نے حکیم
سے پوچھا کہ خواجہ ابوالخیر میں آپ نے کیا دیکھا۔ حکیم نے جواب دیا کہ اچھے
من می دانم او می بیند۔ اسی طور سے خواجہ کے ایک مرید نے بھی خواجہ سے
سوال کیا آپ نے جواب دیا کہ اچھے من می بینم او می داند۔

(فلسفہ کو تصوف کے ساتھ اور تصوف کو فلسفہ کے ساتھ کیا نسبت ہو
سکا بھی اندازہ اس نقل سے پورے طور پر کیا جاسکتا ہے۔ (تحفہ غیبی)
مگر مخدوم نے معرفت اشیا کماہی کی جو تعریف کی ہے اور اسپر کرایا
انسان کو قدرتی یا ہنرمیں کہ یہ معرفت بہ تمام و کمال حاصل کر سکے جو کچھ بحث کی ہے
اوسکا جاننا بھی پر ضرور ہے۔ اسلئے میں تحفہ غیبی سے التماس کر کے یہاں
درج کرتا ہوں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ۔ معرفت اشیا کماہی این باشد کہ چنانچہ
ہر چیز بہت با علم و حکمت و معانی کہ دروے بہت چھانچہ بہت و بدید۔ و این دانستن علم
و حکمت حق سبحانہ تعالیٰ بہت۔ کہے را کہ در علم و حکمت اشیا سلوک می افتد آن سلوک
اور انہایت نیست۔ زیرا کہ او بیشتر شدہ است بدین کہ علم و حکمت خداوند بدانہم۔ و علم و حکمت
خداوند را نہایت نیست۔ ہر چند می بیند و میداند بیشتر می یابد۔
علم و حکمت خداوند را نہایت نیست و آدمی زاد ذوق نہایت بہت۔ و ذوق نہایت را چہ گونہ در یابنا
تواند۔ بیشتر در سلوک عاجزی آید۔ ہر چند پیش می رود پس می آید۔

ذات و صفات کی معرفت سے کیا مراد ہوا سکو مخدوم

ذات و صفات
کی معرفت
سے کیا مراد ہوگا

یون بیان فرماتے ہیں کہ ذات کی معرفت سے حق کی ہستی اور اسکی وحدانیت کا
 عرفان مراد ہے۔ اور نیز یہ جانتا کہ ذاتہ لیس کذا و اتنا۔ یعنی خدا کی ذات
 پاک نہ تو جوہر ہے نہ جسم ہے۔ نہ عرض ہے۔ نہ محدود و متناہی ہے۔ نہ مکان
 میں ہے۔ نہ زمان میں ہے۔ نہ جہت میں اور ہر ذہن جو خیال و وہم کی تحت میں
 آتی ہو اس سے وہ الگ ہے۔ بلکہ ان سب کا وہ خالق ہے۔ شجر انجہ پیش تو
 ہمیشہ ازانہ نیست و غایت فہم تست التذنیست پڑ اور نیز یہ جانتا کہ اسکی
 ذات موصوف بصفات کمال ہے اور نقایص و زوال کے صفات سے
 مقدس ہے۔ اور صفات کی معرفت سے یہ مراد ہے کہ اس بات کا علم ہو کہ
 صفاتہ لیس کصفاتنا۔ یعنی خدا کی صفت نہ عین خدا ہو نہ غیر۔
 اور اسی طور سے ہر صفت دوسری صفت کے ساتھ یعنی نہ تو اس صفت کا عین
 ہے نہ اس کا غیر جیسا کہ مثلاً علم و قدرت۔ کہ علم نہ عین قدرت ہو اور نہ غیر قدرت۔
 اور نیز یہ جانتا کہ جیسے ذات قدیم ہے صفت بھی قدیم ہے اور خدا کی ذات کے
 ساتھ قائم ہے اور عرض نہیں ہو اور اسکی ذات سے متفکیک نہیں ہے۔
 خواستہ پاک باری تعالیٰ جوہر نہیں ہے۔ اسکی وجہ مخدوم یہ دیتے
 ہیں کہ لوگوں نے جوہر کی دو حدیں ٹھہرا رکھی ہیں۔ ایک یہ کہ اصل ترکیبات
 کو جوہر کہتے ہیں۔ یعنی جوہر حس و مفرد غیر مرکب ہے۔ اگرچہ دوسرے اجزاء کے مانند
 ظاہر امترتب اور مرکب ہوتا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک جوہر کی حد یہ ہے

ذات باری تعالیٰ
 کیا ہے۔

کہ قائم بنفسہ ہو پس عداول کے رو سے کہ جو ہر اصل ترکیبات ہر حق تعالیٰ کو جو ہر نہیں کہینگے۔ کیونکہ حق تعالیٰ اصل ترکیبات نہیں ہے۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ عداول کی تفتیر پر اگر حق تعالیٰ کو جو ہر کہیں تو اصل ترکیبات کہنا ہوگا اور اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ حق تعالیٰ اصل ترکیبات نہیں ہے۔ باقی رہا دوسری حد کی تقدیر پر یعنی قائم بنفسہ کو جو ہر کہتے ہیں تو حق تعالیٰ قائم بنفسہ ہے۔ پس اس معنی سے جو ہر کہہ سکتے ہیں مگر باوجودیکہ یہ حد درست ہو ایسا کہنا نہیں چاہئے۔ کیونکہ اگرچہ معنی کے رو سے کچھ خطا نہیں ہے۔ لیکن لفظ کے رو سے خطا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے اسما و صفات توقیفی ہیں۔ یہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ لفظ جو قرآن و احادیث میں خدا کے لئے نہیں آیا ہے اپنا اجتہاد سے خداوند تعالیٰ پر اسکا اطلاق کرے اگرچہ معنایاً صحیح کیونکہ نہو جیسا کہ لفظ طبیب اگرچہ معنایاً درست ہے۔ کیونکہ طبیب اس شخص کو کہتے ہیں جو علت و دوا کا عالم ہو اور حق تعالیٰ دونوں کا عالم ہے۔ لیکن چونکہ یہ لفظ منقول نہیں ہے اسلئے خدا پر اسکا اطلاق نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کرے تو وہ معنایاً مصیب ہوگا لیکن لفظاً مخفی ٹھہرے گا۔

ذات سے کیا
مراد ہے

ذات سے کیا مراد ہوا اسکو محذور م یون بیان فرماتے ہیں کہ جب ذات کہتے ہیں تو اس سے ہستی مطلق مراد لیتے ہیں۔ اور یہی چند

الفاظ عین، شئی، وجود، ذات، نفس، ہن جو ہستی
پر اطلاق کئے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک گل کو لو۔ اس گل کو عین گل ذات
گل۔ نفس گل۔ وجود گل کہہ سکتے ہیں۔ اور ان سب سے اس گل کی ہستی
مراد ہوگی۔ المختصر ان ہی لفظوں کے ساتھ احادیث و قرآن میں باری تعالیٰ
سے اخبار کیا گیا ہے۔ اور ان سے ہستی باری تعالیٰ مجرد اس کی صفات سے
کہ وہ وراے ذات ہن سمجھی گئی ہے۔

یہ سلسلہ کہ افعال و احکام باری تعالیٰ معلل تعلیل
ہن یا ہنن علما کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ اور اسمین علما کی بڑی بڑی بحثیں
ہن۔ مخدوم نے بھی اس سلسلہ کی تحقیق میں جو کچھ لکھا ہے، اس کا القاطب ہا پر
بیجا نہوگا۔ مکتوب بات دوم ص ۱ کے مکتوب ہشتم دوم میں آپ
تحریر فرماتے ہیں کہ "اصل میان علما این است کہ افعال و احکام خداوند معلل بخیرے ہست
یا نہ۔ بعضے میگویند معلل ہست بر عایت مصالح عباد۔ و بعضے میگویند کہ افعال خداوند و احکام
خداوند معلل بعلمتے نیست و ہر یکے بدین اصل خود جج و براہین اقامت میکنند مقصود آنکہ ہر
میگوید افعال و احکام خداوند معلل بخیرے نیست کہ خدائی بر شیت ہست نہ بر قیاس عقل۔
ہر کہ قیاس میکند افعال خداوند را بر افعال بندگان اومی میگوید آنچه از خلق قبیح است از خداوند
قبیح است و آنچه از خلق نیک است از خداوند نیک است۔ و از اصحاب تشبیہ ہست و خداوند
مستحق تنزیہ و تقدیس است۔ تشبیہ۔ پس این فائل میگوید خداوند ہر چہ خواہد کند حکم الوہیت

افعال و احکام
باری تعالیٰ
معلل تعلیل
ہن یا ہنن

برای این نیاید که چرا کرد که این بر کسی آید که فعل او جو منفعت را بود و یا دفع مضرت را بود -
و فعل خداوند ازین هر دو منزله است و مقدس - و هر که میگوید که افعال خداوند و احکام خداوند
معلل است بر عایت مصالح عباد - زیرا که اگر فعل خداوند که قادر است و علیم است و حکیم است خالی از
از غرض عبث گردد - و آن بر خداوند محال - پس باید که در آن فعل غرضی بود - اما آن غرض به نسبت عباد
بود نه به نسبت خداوند - و فعل بدین وجه منافی کمال نیست - پس برین قول این سوال آید که در آفرین
عالم خداوند عالم را حکمت چیست یعنی غرض و معانی چیست - جواب چنین گویند که چون گفتیم که فعل
خداوند تعالی خالی از غرض و معنی نه بود و آن غرض و آن معنی به نسبت عباد بود نه به نسبت خداوند
پس ازینجا گفته شد **كَانَ الْخَفِيُّ فَأُحْبِبْتُ أَنْ أُحَرِّفَ** این آید که تا
بندگان او را بشناسند و غرض و فائده شناخت بر بندگان باز گردد نه بدو - و در آخر این بحث در
صحائف کرده است که درین مسأله آنست که خداوند قادر است و علیم است و حکیم است و او را فعل و ترک
است - پس در فعل و ترک اختیار کند از دو طرف آنچه او لای بود از هر دو طرف - زیرا که ترک او لای
بے ضرورتی و حاجتی از قادر علیم و حکیم نقص بود در آن بر و محال است و آن اولویت به نسبت
خداوند نه بود بلکه به نسبت اهل العباد بود یا در نفس امر بود - و فعل برین وجه منافی کمال نیست
بلکه عین کمال است - پس غرض شناختن به بندگان باز گردد نه بدو - چنانکه در آفریدن کفر و عصیت
یک وجه همین گفته اند و الله اعلم - اما آنچه **عَيْنُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ** در نزد ذکر کرده است
آن است که چون در خاطر تو بگذرد که خداوند جل و علا چسرا خلق را بیا فرید بغیر غرضی که بدو باز گردد این
محال است - یا بغیر غرضی این نیز محال است - یا بطریق طمع محض **وَاللَّهُ تَعَالَى أَرْزُقْ صَفَاءً**

پس بدانکہ این سوالینست کہ بیشتر علماء در رد تحیر اند و این خطره است کہ دافعی غیر علی بنی
 و علیہ الصلوٰۃ والسلام را گزشتہ بود تا گفت یا ربِّ لِمَ خَلَقْتَ الْخَلْقَ فَقَالَ
 كُنْتُ كَثْرًا خَفِيًّا فَاجَبَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ۔ پس مقصای ایجاد موجودات
 ازینجا آن بود کہ کنایت کرد از و بقولہ كُنْتُ كَثْرًا خَفِيًّا فَاجَبَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ
 و تصور ندارد ادراک این۔ مگر عارف آن را۔ بعد تقریر این مقدار ذکر کردہ است کہ ایجاد موجودات
 واجب الوجود را صفتیست ضروریۃ الوجود چنانکہ قدم مثلاً صفتیست مراد ضروریۃ الوجود
 پس چنانکہ جائز نیست مذات واجب الوجود را کہ قدیم نباشد بچنین جائز نیست مذات
 واجب الوجود را کہ موجد نباشد۔ پس قول قائل کہ چرا موجد است چنان باشد کہ چرا قدیم است۔ پس
 جواب آن بود کہ اگر قدیم نہ بود واجب نہ بود و اگر موجد نہ بود نیز واجب نہ بود۔ پس ہر کردار است

کرد کہ استناد وجود بدوست چارہ نیست کہ گوید ایجاد صفتیست مراد ضروریۃ الوجود چنانکہ
 ای قیام

اہل سنت و جماعت کے نزدیک حق تعالیٰ کی ساری

صفین و اسے ذات ہیں اور اس جگہ معتزلہ کے قول سے

احترار کیا گیا ہے۔ معتزلہ کا کلام ہے کہ صفات و اسے ذات نہیں ہیں۔

اور وہ عالم لذاتہ اور قادر لذاتہ ہے۔ اور یہی اہل اوسکی

تمامی صفتوں کا ہے۔ اسکی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر صفات کہ و اسے

ذات کہیں تو تعدد قدام لازم آتا ہے۔ کیونکہ حق کی ذات اور اسکی صفین قدیم

ہیں۔ اور موجودات میں ایک ذات پاک حق کے سوا کچھ قدیم نہیں ہے۔ پس

حق تعالیٰ کی ساری
 صفین و اسے
 ذات ہیں

عالم لذاتہ بغیر اثبات معنی و اسے ذات کے کہا چاہئے تاکہ تعدد قدما لازم نہ آئے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ تعدد قدما او سوقت لازم آگیا جبکہ صفات غیر ذات ہوں۔ اور غیر کما یہاں وجود ہی نہیں۔ کیونکہ غیریت کی عدم وجود نہیں ہو۔ اور غیر کی حد یہ ہے کہ ایک بدون دوسرے کے قائم ہو۔ اور حق کی صفتیں ایسی نہیں ہیں کہ بدون ذات پاک حق کے ہوں۔ بلکہ قائم بذات پاک حق ہیں۔ پس غیر ذات نہیں ہیں۔ اور ذات اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے۔ اسوجہ سے تعدد قدما لازم نہیں آتا۔

بار تعالیٰ کی بتنی صفتیں ہیں سب حقیقت ہیں۔ یہاں بھی معتزلہ کے قول سے احتراز کیا گیا ہے۔ کیونکہ معتزلہ صفات حق کو حقیقت نہیں کہتے ہیں بلکہ اوس سے اضداد کی نفی مراد لیتے ہیں نہ کہ اثبات حقیقت۔ جیسا کہ عالم کہتے ہیں اوس سے نفی جہل مراد لیتے ہیں۔ قویٰ بھی کہتے ہیں اوس سے نفی ضعف مراد لیتے ہیں۔ تذرت کا اثبات کرتے ہیں اوس سے نفی عجز مراد لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تمامی صفتیں حق تعالیٰ کی حقیقت ہیں۔ اور علم و قدرت۔ اور دوسرے سب اوصاف او کی نفس کے ساتھ قائم ہیں۔ اور اونسکے اضداد حق تعالیٰ کی ذات پاک میں قائم نہیں ہیں۔ اور خدا کی صفتیں حقیقی کے سوا اور رسم کی نہیں ہیں۔ دوسری صفتیں البستہ مجازی ہیں۔ کیونکہ دوسرے کو جو عالم کہتے ہیں۔ او کی حالت یہ ہو کہ اسکے قبل اوسمیں علم نہ تھا۔ بعد اسکے کہ حق تعالیٰ نے اسکو مشرف بنا کر حکم کیا تب کہتے ہیں

بار تعالیٰ کی حقیقی
صفتیں ہیں سب
حقیقت ہیں

کہ فلان عالم ہے۔ پس اس کو عالم کہنا مجازاً ہوا۔ کیونکہ نہ تھا بعدہ ہوا۔ لیکن خدا کی صفتیں بغیر احداثِ غیر ہیں اور سب قدیم ہیں۔

حق تعالیٰ موجود ہوا اور وہ واحد ہے۔ اس کی

حق تعالیٰ موجود
ہے اور واحد

دلیلین یہ ہیں کہ ذرات عالم کا ہر ذرہ زبانِ حال سے ان چار چیزوں پر گواہی دیتا ہے۔ ایک یہ کہ میں پہلے معدوم تھا اب موجود ہوا۔ لیکن خود بخود نہیں۔ کیونکہ معدوم سے کوئی فعل صادر نہیں ہو سکتا۔ پس ضرور میرا کوئی خالق ہے جو مجھے عدم سے وجود میں لایا۔ یہہ گواہی حق کے وجود و ہستی پر ہے۔ دوسری یہ کہ خدا ایک ہے۔ اگر ایک نہ ہوتا تو اس حال میں تافع و تراحم لازم آتا۔ کیونکہ اگر ایک چاہتا کہ وجود میں لائی تو دوسرا چاہتا کہ وجود میں نہ لائے۔ بات مخالفت میں بگڑ جاتی اور میں وجود میں نہ آتا۔ اب جبکہ موجود ہو گیا تو میں نے جانا کہ خدا واحد ہے۔ تیسری یہ کہ خدا عالم ہے۔ کیونکہ بغیر علم کے ایجاد شے ممکن نہیں ہے۔ پہلے کسی چیز کا علم ہوتا ہے تب اس کی ایجاد۔ چوتھی یہ کہ خدا قادر ہے۔ کیونکہ جب تک قدرت نہ ہو۔ پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ عاجز سے کسی چیز کا ہونا مستحیل ہے۔ پس ہر ذرہ اور ہر موجود کہ ہے زبانِ حال سے کہہ رہا ہے کہ حق موجود ہے۔ ایک ہی عالم ہے۔ اور قادر ہے۔ عارف اسی نظر سے کہتا ہے ہر صمد علم اور ہر چیز نگہ کن تراعی منعم

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ۔

اہل سنت و جماعت عامہ مومنین کے نزدیک کلم کتاب و سنت و احجام

امت بران عقلی و فطری صانع عالم ایک یعنی از روی حقیقت نہ از روی
عدو۔ وَاَحَدٌ بِلَا عَدَدٍ جو خطبہ میں پڑھا جاتا ہے اس کے یہی معنی ہیں۔
کیونکہ شے عدوی کے لئے انتہا ہے۔ اور الْقَدِيمُ لَا بُحَايَةَ لَهُ كَمَا
لَا بِدَايَةَ لَهُ۔ جو ہر سنہ اس لئے کہ قابل تجزی نہیں ہے لازم
آتا ہے کہ از روی حقیقت بھی ایک ہی ہو۔ لیکن اس لئے کہ قابل صفات
اضداد ہے۔ کَالْحَرَكَةِ وَالشَّكْوْنِ وَالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ قابل ترکیب
بھی ہے اور یہ سب امارات حدوث سے ہیں۔ اور کلام ہے قدیم میں۔ اگرچہ
از روی صورت تجزی نہیں ہے۔ لیکن اس سبب سے کہ قابل ترکیب ہے
تقدیراً متجزی ہے۔ نَظَرًا إِلَى الْقَابِلِيَّةِ۔ لیکن ذات خداوند تعالیٰ میں
تجزی نہیں ہے۔ نہ تقدیراً اور نہ حقیقتاً۔ پس احد حقیقی مطلقاً کوئی نہیں ہے۔
مگر حق جل جلالہ..... انتظام امور کا ایک نہاد پر سوا بھی دلیل
اسکی ہے کہ مدبر ایک ہے۔ رات اور دن کا تو اترا ایک پہنچ پر بلا اختلاف
و تغیر کے صاف وعدائیت مدبر پر شاہد ہے۔

عقل علت معرفت ہے یا نہیں۔ اس مسئلہ پر مخدوم

اور مولانا کمال الدین سسٹنق سی کے درمیان تحریریں ہوئی ہیں
مولانا کی تو کوئی تحریر دستیاب نہ ہوئی مگر مخدوم کی تحریر صلتی باتیں و کلام
میں موجود ہے۔ اس سوال و جواب کا قصہ مختصر یوں ہے کہ ایک بار ایک شخص

عقل علت معرفت ہے
یا نہیں

قصہ سنتوس گئے ہوئے تھو جب بہار واپس آئے تو مخدوم سے اونھوں نے
 یہ بیان کیا کہ مولانا کمال الدین مدرس کو مخدوم کے اوس مکتوب پر جس میں یہ مسئلہ
 مذکور ہے کہ "عقل علت معرفت نیست" اعتراض ہے۔ مخدوم نے یہ خبر پا کر مولانا
 کو اس بارہ میں ایک خط لکھا اور ان کے سارے اعتراضات کے جواب دئے۔
 میں اوس خط کو تمامہ مکتوب دی صدی سے یہاں پر نقل کرتا ہوں۔
 "مولانا کمال الدین سنتوسی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غریبے بزرگ زادہ دلیوالے در
 قصہ سنتوس بہ تجارت رفتہ بود چون باز گشت اورانزدیک دعارگو اخی احمدی بھی منیری
 الملقب بہ شرف گزرافادہ گفت بخد مت مولانا کمال الدین مدرس بودہ ام ایشان چنین فرمودند
 کہ فلان کس یعنی کاتب چند مکتوبے منبثہ است در علم طریقت و در ویشی۔ اینجا آورده است۔ و مکتوبے
 کہ در معرفت خداوند جل و علا افتادہ است دران نوشتہ کہ عقل علت معرفت نیست این سخن چگونہ باشد
 بروج انکار خدمت مولانا چند کرات بحین میں فرمود۔ دعارگو چون شنید گفت واللہ اعلم
 خدمت مولانا مآظہر روایت کہ از امام اعظم رضی اللہ عنہ مروی است در خاطر گزشتہ باشد و از اینجا
 ہمچنان می نماید۔ اما آن روایت مآول است۔ خدمت مولانا مآول تاویل در خاطر گزشتہ باشد و دانستند
 را بحین میں افتد۔ بعجب نیست۔ آن عزیز پرسید کہ آن روایت کہ ام است۔ دعارگو گفت کہ از
 امام اعظم رضی اللہ عنہ مروی است کہ فرمودہ اند۔ **لَوْلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ رَسُولًا وَاجِبًا**
عَلَى الْعُقَلَاءِ مَعْرِفَتَهُ بِعُقُولِهِمْ این را سنا تاویل کردہ اند یعنی **لَوْلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ**
الْعُقَلَاءَ إِلَّا سِتْدًا لَّالٍ بِالْآيَاتِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ بِعُقُولِهِمْ لافس
 بر مآولان شناختن آن ندائے سبب عقلا ہے ایشان
 دلائل گزشتہ سبب نشانہ بر شناختن آن خدا سبب عقلا ہے ایشان کہ نفس
 عاقلان

المُعْرِفَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
 شَاقِقًا قُلُوبًا أَوْ تَقَالِيَةً
 تَأْتِيهِمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأَوَّلُ مُبْعَثٍ إِلَيْهِمْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
 تَأْتِيهِمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأَوَّلُ مُبْعَثٍ إِلَيْهِمْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

ایمان دار کفر پر دوزخ ہے قیامت برائے ترک استدلال ماخوذ بود نہ برائے ترک ایمان این تقریر

تمام در تمهیدات ابوشکور سالمی رحمه الله علیه مذکور است و در تفسیر اعام مزاهد در سوره عنکبوت

نیز۔ اگر کسی خواہد آنجا مطالعہ کند۔ اما نزدیک معززہ برائے ترک ایمان یا خود بود چنانکہ کفار دیگر۔

زیرا که نزدیک او عقل علت معرفت است - و وجوب ایمان بدوست - و نزدیک اهل سنت و جماعت

عقل علت معرفت نیست و در جواب ایمان مجرد عقل نه بل الموجب هو الله تعالى والعقل
بلکه واجب کسبه آله فدایتعالی است و عقل

اللة التعريف فقط - وانما سر عارفان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مود
كاشفنا من حفظ

وَاللَّهُ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا كَفَت لَوْلَا الْعَقْلُ مَا اهْتَدَيْنَا كَفَت

مشنویات عقل بے کھل از آشنائے او : بے خبر بود از خدائے از پند نیست از راز دہم

و عقل و حواس :- بے خدا هیچ کس خداے شناس - وزیر خاست در کلمات بزرگان سبحان

اللّٰهُ مِنْ مَّا عُرِفَ مَعْرِفَتُهُ لَوْلَا تَعَرُّفُهُ - بَيْت - عقل کل یک سخن رد فر او :

نفع کل یک - یاده بر در او : و صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ازینجا فرمود سبحان اللہ من
یعنی رتبت النوع

لَمْ يَجْعَلْ لِلْخَلْقِ سَبِيلًا إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِالْعَجْرِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ بَرَادِ غَزِيرٍ

فصل بیچارہ خود را نمی داند که چیست و کیست خداوند جل جلاله را بے تعریف و بے که تواند هستن که

مَنْ عَجَزَ عَنْ مَعْرِفَةِ نَفْسِهِ فَهُوَ أَجْزَى أَنْ يَعْنِيَ عَنْ مَعْرِفَةِ غَيْرِهِ.

مین بہت کرگفت مشنویاست اے شاہ از شناخت عاجز: کے شناسی خدایرا بہرگز۔

چنان تو دو علم خود نه بولن باشی به ذات کردگار چون باشی به - و عمل خطاب گفت عرفت در پی
 بر حق - آیات - بخودش کس شناخت نتوانست به ذات او هم بدو توان دانست به اتفاقاً
 عقل نفس و حواس به که توان بود کردگار شناس به عقل سبب آلت هست مرتفع است
 را - بنا بر این اتفاق معرفت بعقل جایز است چنانکه اضافه عقل بعقل - و بدانکه اگر عقل علت
 معرفت بودی باید که همه عاقلان اندر معرفت برابر بودند و همه بندگان سبب دلیل آیات
 بخدا را یافتند که چون در عقل مومن و کافر برابر شد مومن او یافت کافر راه نیافت پس
 کافر است عاقل تر از صد هزار مومن - تدبیر عالم بساعت کند و ذره بخداوند راه نیابد - و بسیار مومن
 که او را از عقل بسبب نصیب نیست تدبیر دنیا و راه دنیا هیچ ندانند و اندر معرفت حق تقاضای موی شبکاف
 و دیگران که حق تعلی ما را خبر داد از خبر ما که ایشان را عقل نیست و خدا را می شناسند چنانکه
 اندر قرآن گفت وَجَدْتُهُمْ أَقْوَمًا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اذْهَبْ
 خبر داد که سلیمان علیه السلام را گفت بلقیس - و قوم او را یاستم که سجده می کردند مر آفتاب را دون
 خداوند - و اگر مرغ خدا را شناسه چه دانسته که مرگ را سجده کنند - و اتفاق است که مرغ
 را عقل نیست - و اگر عقل علت معرفت بودی به عقل معرفت محال بودی و برین معنی اخبار
 بسیار است و دیگر خداوند خبر داد ما را که اَوْ مِنْ كَانَتْ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ - احياء قلب
 بایمان بخدا اضافه کرد چنانکه احياء نفس بجان و احياء نفس بغير جان محال است پس احياء ^{قلب}
 بغير جان محال بود که احياء قلب بایمان برتر است از احياء نفس بجان - و جاس دیگر فرمود
 اَقْنِ شَرِيحَ اللَّهِ صِدْقًا لِلَّهِ اَسْلَمَ كَسَائِشِ لِي بخود اتفاق کرد اند حق دوستان -

و جا دیگر بستن دل بخود اضافت کرد اندر حق دشمنان گفت خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ چنان
 و بستن بخود اضافت کرد باطل شد که غیر شکستناپذیر یا بنده باشد. مَقْصُودِاتِ ہر کرا بخود آن
 محض عطاست ۴ و اگر را نمود از حکم قناست ۵ و هیچ دل را بکنہ آورہ نیست ۶ جان و عقل از
 کما لش اگر نیست ۷ لے برادر شادہ اورا کہ بند و بستہ اورا کہ شاید وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی
 اَمْرِہ ۸۔ لے علی اَمْرِ عِبَادِہ ۹ بیت دل و عقل از جلال او غیرہ ۱۰ تن جان از کمال او پذیرد۔
 و در بعضی اخبار آردہ است کہ خداوند تعالیٰ ہمہ حیوانات را چہار علم دادہ است۔ یکے آنکہ صانع خویش
 را بداند و دوم دشمن خویش را بداند و سوم روزی خویش را بداند و چہارم جفت خویش را بداند۔
 و پنجم علیٰ ہست کہ خاصہ آدمی راست و آن علم مرگ ہست۔ از ہم ملول شدن خوانندگان مختصر کردہ شد۔
 امید آنکہ بعد مطالعہ این نوشتہ تشویش در خاطر نہ ماند وَاللّٰهُ الْهَادِیْ اِلَى الْرِشَادِ رَحِمَہُ اللّٰہُ
 مِنَ الصَّفَفِ وَالسَّلَام۔ (کتوب چہلم از مکتوبات دومدی)

عقل معزول است
 در مقابل خدا

عقل کو خدا کے کارخانہ میں کتنا دخل ہے اسکے بارہ میں مخدوم کی یہ رائے
 ہے کہ خداوند عزوجل کے معاملہ میں عقل معزول ہے۔ چنانچہ ملکوبات دی صمد
 کے مکتوب ہفتادم میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ "عقل آلت قیاس بہت خدائی بقیاس
 راست نیاید کہ خدائی بر شیت ست نہ بر قیاس بندگان۔ نہ بینی کہ ہرچ عاقل کا سنے نکند مگر اورا
 دنا نیاز بود و حق تعالیٰ چندین ہزار گونہ خلق یا فریدہ ست و مراورہ ہر گونہ برایشان نیاز نہ و نیز
 کسے بے منفعت دوستی نکند و بے مفرت عداوت نکند حکم عقل این ہست و مر خداوند را از کس نفع
 و با ایشان محبت نہ و از کسے مفرت نہ و با ایشان عداوت نہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پس چہن قیاس

راہ نمائند عقل را با خدا سے کار نمائند در عجز خود فرد رفت و حکم او در خدا سے نگوں ارشد

عقل گمزد کون می گردد - چون بگویند کون نگردد بگزارد کہ عقل مخلوق است و عاجز است - و مخلوق

و عاجز را تصرف نمود مگر در مخلوق و عاجزی بچو خودی عقل را بیا فرید تا بداند کہ بندگی چه گونه باید

کہ اگر عقل نہ بودے از کردن بندگی عاجز بودندے - نہ آنکہ خدائی خداوند را بقیاس خود تواند

دانستن عقل ہر چند ترازو سے راست است اما بہ ترازو سے صرافان کوہ نہ توان سنجید

معانی ملکوتی و جبروتی کا ادراک متعلق بہ کسب یا نہین اسکی نسبت مخدوم کی

جوراسے ہوا و سکومین متصفہ غیبی سے اتفاق کر کے یہاں پر جگہ دیتا ہوں -

آپ فرماتے ہیں کہ "اختلاف ہے - اہل حکمت می گویند کہ بہ کسب تواند این ہمہ ادراک

کند - اما اہل تحقیق می گویند کہ بفضل تواند دانست نہ بہ کسب - و بفضل تواند رسید نہ بہ کسب -

اگر بہ کسب داشتے ولی نہ توانستے کہ کسب معنی نبوت کرے و بہ نبوت رسیدے و این منتفی

ہست - بعدہ فرمود کہ از روے ظاہر شرع کسب سببے شود اما از روے تحقیق سبب

ہم نمی آید - زیرا چہ سبب مقدم باشد مر سبب را - و حکم ازلی و کسب امروزہ - و امروزہ مر ازلی را

چگونہ مقدم تواند شد - پس سبب نہ سبب است نزدیک این طائفہ نہ علت التیجیہ -

ان لا یحظ تقلید ما دونہ علت ہماں فضل ہے علت خداوند

ہست غرض - رسیدن بہ کسب - کہ بہ کسب ستقدیش شوند و بعد از استعداد دہند و ندہند -

آن مشیت است - ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کہیت کہ اورا مئی طلبہ

بت پرست از بت اورا می طلبہ بچنین ہر کہ فریے می پرستد اورا می طلبہ - اما تا او کرا طلبہ -

ادراک معانی ملکوتی
و جبروتی متعلق
بہ کسب یا نہین

کے یہاں پیشکش کرتے۔ اسطور پر مخدوم کے پاس ہمارے خاص ایک کتب خانہ موجود ہو گیا تھا۔ چنانچہ مکتوبات مولانا مظہر شاہ منہاں کے مکتوب صدوسی و نہم میں جسکے مکتوب الیہ مخدوم میں اسکا ذکر موجود ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ: "شنیدہ شد کہ مولانا زین الدین ساکن دیوبہ بہ بندگی مخدوم صحیح مسلم کتابے معتد و معتبر در علم حدیث آوردہ ہستہ بہ نزدیک مخدوم کتب احادیث بسیار جمع شدہ ہست۔" اسلئے کتب بینی کا زیادہ موقع مخدوم کو ملا اور قیام و ترقی علم کا جو تبحر کے لئے لازم ہے کافی سرمایہ مہیا تھا۔

اب رہی دوسری چیز یعنی درس و تدریس۔ مخدوم کو اسکا بھی بڑا مشغلہ تھا۔ آخر آخر دم تک بھی یہ نہیں چھوڑا۔ اور مخدوم اسکو مختلف ذرائع سے اپنی مجلسوں میں قائم رکھے ہوئے تھے۔ اگر مخدوم کی مجلسوں کا وہ رنگ جو میں نے اوپر بیان کیا ہے نہ ہوتا تو شاید اسوقت مجھے اس قوت کے ساتھ یہ کہنے کا کوئی حق حاصل نہ ہوتا کہ جہاننگ علم سے تعلق ہے مخدوم ایک مستعد اور جید عالم تھے۔ نہیں نہیں صرف عالم ہی نہیں بلکہ مجتہد و امام وقت تھے۔

شنیدہ درس و تدریس

باب دوم

مخدوم و تصوف

جس فن کے ساتھ مخدوم کو خصوصیت حاصل ہو اور جسکی وجہ سے مخدوم کا شہرہ اسلامی دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ تصوف ہے۔ ہمیں آپ کا پایہ تقبلا ملے اور اعلیٰ ہو اسکا اندازہ میری چشم بصیرت نہیں کر سکتی۔ شکر و تحننہ اور در زبان نمی گنجد ہرچہ گویم ہزار چندان است؛ لیکن یہ خیال رکھنا چاہئے کہ دنیا میں معدودے چند ہی مثالیں جامعیت علیہم ظاہر و باطنی کی مل سکتی ہیں۔ اور اسکو میں نہایت فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ مخدوم اور ان ہی معدود چند میں ہیں۔

لیکن قبل اسکے کہ مخدوم کے متعلق میں تصوف کی بحث کو چھیڑ دیتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ مخدوم کے کلام سے میں اسکو دکھلا دوں کہ صوفیوں کا مذہب کیا ہے۔ اور صوفی۔ فقیر۔ زاہد اور ملامتی میں کیا فرق ہے۔ ان امور میں میرا مانعہ مخدوم کی شرح آداب المریدین ہوگی۔

آپ فرماتے ہیں کہ اہل تصوف کا مذہب ظاہر و باطن ہے۔ ظاہر مذہب اسکا کار بستن ادب است با خلق۔ اور یہ شریعت ہی یعنی خلق

کے ساتھ ظاہر مذہب کے موافق حسب الحکم شرع کے معاملہ کرتے ہیں۔ اور باطن مذہب انکاپہر ہے کہ ”نزول احوال و مقامات می کستند یا حق“۔ یعنی صدق کے ساتھ احوال و مقامات کی تحقیق کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت مذہب ہی یعنی باطن میں حق کی صحبت میں رہتے ہیں جیسا کہ حکم حقیقت ہے۔ اس رو سے کہ حق تعالیٰ اس کے باطن کو جنبش دیتا ہے اور آرام دیتا ہے۔ یہ بندہ حق کو تصرف سے جنبش میں آتا ہے اور آرام کرتا ہے۔

فقر غیر تصوف ہے۔ بلکہ نہایت فقر بدایت تصوف ہے۔ صوفی کا ملا ولایت کا نام ہے۔ اور محققان اولیا کو اس نام سے مستعمل کرتے ہیں۔ اور اہل صفا کی اس درجہ میں تین قسمیں ہیں۔ ایک صوفی۔ دوسری متصوف۔ تیسری مستصوف صوفی وہ ہوتا ہے کہ ”از خود فانی بود و بحق باقی“۔ از قبضہ طلبائع رستہ و بحقیقت حقائق پیوستہ۔ متصوف وہ ہے کہ مجاہدات کے ذریعہ سے اس درجہ کی طلب کرتا ہے۔ اور طلب میں اپنے کو انکاپہر معاملہ بناتا ہے۔ مستصوف وہ ہے کہ جاہ اور حظ دنیا کے لئے اپنے کو انکاسا بناتا ہے اور صوفی اور متصوف کو کاروبار و منغنی (معاملات و احوال و معانی) سے خالی ہوتا ہے۔ فقیر اسکو کہتے ہیں کہ ”ترا نباشد و چون باشد ہم ترا نباشد“۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ”تا نباشد ترا میل و طلب نباشد۔ چون یافتی بر موجود اعتماد نباشد تا حال وجود و ہمال عدم یسنان باشد“۔ پس فقر نیستی سے عبارت ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا ہے

فقیر و صوفی میں
فرق

کہ اگر دنیا میں سے چند سو بھی فقیر کی ملک میں نہ ہو تو اس کا فقر تمام نہیں ہے۔
 فقیر متمسک بفضل فقر ہوتا ہے اور غنی پر برگزیدہ ہوتا ہے اور اس کا امیدوار
 ہوتا ہے کہ موافق اس حدیث رسالہ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یَدْخُلُ
 فَقْرًا أُمَّتِي الْجَنَّةَ قَبْلَ الْغَنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُونَ
 مِائَةً عَامٍ۔ خدا کے یہاں عوض پائیگا۔ پس جب وہ اس عوض پر نظر کرتا ہے
 اپنے کو حصول فانی سے بچاتا ہے اور فقر و قلت کو سینہ سے لگا رہتا ہے
 اور زوال فقر سے بہ سبب فوت فضیلت فقر و عوض موعود کے خائف
 رہتا ہے۔ اور صوفیوں کی رائے میں یہ عین اشتغال ہے۔ کیونکہ یہ تو عوض و اجر
 پر نظر رکھتا ہے۔ اور یہ ترک و زبردستی ان ہی عوضوں کے لئے ہوا۔ اور جو شخص کسی
 عوض و غلت سے عبادت کرتا ہے وہی اس کا مہبود ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ
 کہ جو تیرا دل بند و مقصود ہے وہی تیرا مہبود ہے۔ صوفی جو اشیاء کو ترک کرتا ہے
 وہ عوض موعود کی امید پر ترک نہیں کرتا بلکہ اسوجہ سے کہ وہ اپنا اپنا وقت
 سے یعنی اپنے وقت حال کا تابع ہے۔ وقت سے انکا منشاء وہ حال ہے
 کہ اندر تر بندہ پیدا ہو اور اب ان حال آرام بود۔ کوئی وقت عارف کے لئے
 سکون واجب کرتا ہے اور کوئی وقت حرکت واجب کرتا ہے۔ کوئی وقت شکر
 واجب کرتا ہے اور کوئی وقت شکایت واجب کرتا ہے۔ کوئی وقت صبر
 واجب کرتا ہے اور کوئی وقت جزع واجب کرتا ہے۔ کوئی وقت انوار

واجب کرتا ہے اور کوئی وقت خاموشی واجب کرتا ہے۔ کوئی وقت صحبت
 خلق واجب کرتا ہے۔ اور کوئی وقت عزلت واجب کرتا ہے۔ اس لئے کہتے ہیں کہ
 عارف اپنا "ابن وقت" ہو یعنی جیسے کہ لڑکھان یا پکاتابچ ہوتا ہے اسی
 طور سے عارف ظاہر اور باطناً حق کاتابچ ہو اور اس کو خود کبھی مدخل نہیں ہونی
 "قائم است در اشیا" ہر ارادت خداوند تعالیٰ نہ بر ارادت خود۔ پس وہ
 کوئی فضیلت نہ تو فخر میں دیکھتا ہے اور نہ غنا میں۔ بلکہ وہ اس حال میں فضیلت
 دیکھتا ہے جہاں خدا ہو سکے لانا اور قائم رکھتا ہے۔ اور صوفی کو یہ اذن کہ خدا
 کس حال میں لانا چاہتا ہے اور کس سے لکھنا چاہتا ہے اپنے نور باطن
 کے ذریعہ مست معلوم ہو جاتا ہے۔ پس فقر و تصوف کا فرق اس سے معلوم ہو گیا
 کیونکہ فقیر "قائم است در اشیا" بخود و واقف است بر ارادت خود۔ اور صوفی
 "قائم است بمراد خداوند تعالیٰ"۔

فقیر و صوفی کا فرق تو معلوم ہو گیا اب یہ بات باقی رہی کہ فقیر و صوفی
 ذراہد میں کیا فرق ہے۔ اس کو مخدوم یون فرماتے ہیں کہ "زاہد ترک را بزرگ می دارد
 و اخذ را قسح می دارد۔" یعنی فقیر تاگفتہ اند اگر صوفی را در حال نیک یاد و صفت نیک
 پیش آید تاہر کدامی کہ نیکوتر بود در راہ محبت با آن بود۔ زہد غیر فقر ہے۔ یعنی زہد اور
 چیز ہے اور فقر اور چیز۔ فقر زہد سے برتر ہے۔ زہد حفظ و تمکثات قانیہ کا
 بامید یافتہ لہذا ید و الغامات باقیہ مجر د ترک کر دینا ہے اور اہل معرفت اس کو

فقیر و صوفی ذراہد
 میں فرق

بیع و شرائے سالم کہتے ہیں۔

صوفی غیر ملامتی ہے۔ ملامتی وہ ہے کہ نہ تو خیر کو ظاہر کر سکے اور نہ شر کو چھپا کر۔
یعنی صوفی دوسرا ہے اور ملامتی دوسرا۔ کیونکہ ملامتی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے نیک
احوال و اعمال کو خلق پر ظاہر نہ کرے اور اپنے بُرے احوال و اعمال کو خلق سے
نہ چھپائے۔ اور یہ اسوجہ سے ہے کہ اس کو اخلاص کی لذت ملی ہوئی ہو اور صدق و سکا
دامن پکڑے رہتا ہے۔ وہ اس کو نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اس کے حال سے مطلع ہو۔
اور اپنے نیک احوال و اعمال کے چھپانے میں اس کو ایسی لذت ملتی ہے کہ اگر
اس کے احوال و اعمال خلق پر ظاہر ہو جائیں تو اس کو ناخوشی اور وحشت اس
سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی گنہگار کو اپنی عصیت کا اظہار سنے ہوتی ہو۔ جیسا کہ
سائے لوگ خلق اللہ کے قبول یعنی عزت و توقیر سے خرم و شاد ہوتے ہیں غلبر
اس کے یہ رد و خلق یعنی اس کے انکار و تحقیر سے خوشدل اور مسرور ہوتے ہیں پس
لامتی اگرچہ اخلاص و صدق میں مستقل اور ثابت قدم ہوتا ہے لیکن اس کی نظر
خلق پر ہوتی ہے اور یہ ام صوفی کی راہ میں شرک ہے۔ صوفی خلق کے ساتھ
مشغول نہیں ہوتا۔ کیونکہ مشغول بحسن خلق ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی نظر
خلق پر ہو۔ اور صوفی خلق سے گمراہ ہوا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی شہ
قَالَ لَا تَوَجَّهْ لَهُ كَأَنَّهُ سِرٌّ أَوْ سِرٌّ كَشْفٌ بُوْجَا سَتَه۔ اور خدا کے سوا
اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا۔ **ہیت** تاکہ باخویشی عدد دینی ہو۔

صوفی ملامتی
میرزا حسن

چون شوی فانی اعدائی ہمہ : صوفی اسکو فانی التوحید کہتے ہیں۔
 اس زمانہ میں اکثر بزرگوں کا جو اپنے کو صوفی کے لقب سے ملقب
 کرتے ہیں یہ خیال ہے کہ شریعت و طریقت و حقیقت مختلف چیزیں ہیں جبکہ
 آپس میں بُعد المشرقین ہے۔ اور ایک کو دوسرے سے وہی نسبت ہے جو شجر کو حجر سے۔
 گاہ کو کوہ سے۔ آگ کو پانی سے۔ لیکن میں نہایت زور سے کہتا ہوں کہ مخدوم
 کے اقوال و افعال دونوں اس خیال کی تردید کرتے ہیں۔ افعالی شہادت کے لئے
 تو مخدوم کی زندگانی کا سارا دفتر موجود ہے۔ اور اقوالی شہادت میں آپ کی مختلف
 تصنیفات سے جستہ جستہ ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ مکتوبات و صد
 کے مکتوب بہت و نیم میں مخدوم پہلے شریعت و طریقت کی تعریفیں بیان فرما کر
 ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اوسکو دکھلاتے ہیں۔ پھر شریعت و حقیقت
 کے جھگڑو نکو چکاتے اور صراطِ ستقیم کی ہدایت فرماتے ہیں۔

مخدوم فرماتے ہیں کہ "شریعت ایک راستہ ہے جو انبیاء علیہم السلام
 خداوند عزوجل کی تائید سے امت کو بتاتے ہیں۔ تمامی انبیاء نے
 جو خلافت کی دعوت کی وہ توحید کی طرف تھی۔ اور آمین سب انبیاء برابر ہیں۔
 ایک ہی دین ہے اور ایک ہی دعوت اور ایک ہی معبود۔ سمحون نے یہی کہا
 وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ۔ اور سمحون کا یہی کلام رہا ہے کہ قَاتِلُوا
 اللَّهَ فَإِطِيعُوا عِبَادَهُ عِبَادَ آدَمَ سے تا عہد محمد مصطفیٰ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

شریعت و حقیقت میں
 اختلاف نہیں ہے

شریعت

اجماعین سب اسمیں متفق ہیں۔ ان کی باتوں میں کچھ اختلاف نہ تھا۔ کیونکہ
 یہ دعوت محض وحی ربانی کی دعوت تھی جو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام
 کی وساطت سے ان کے عقول و سمع میں منقوش و مسطور کرانا تھا۔
 اختلاف جو کچھ ہے وہ صرف لغات و عبارات و استعارات
 ارکان و شرائع میں ہے۔ اصل دعوت و قاعدہ ملت و قانون دعوت
 میں کچھ اختلاف نہیں۔ دوسری دعوت عبودیت کی تھی۔ اور چونکہ انبیاء
 حلائق کے اطباتھے۔ اسلئے ہر وقت میں امت کی مصلحت کے موافق
 خدا کی وحی سے ملت کے قاعدے وضع کرتے تھے۔ پس انبیاء کا خداوند
 عز و جل کی بات کو مان لینا اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ
 والسلام کا اس کو بیان کرنا یہ دعوت ہوئی۔ اور ان کے مستمعین متابعین
 کو امت کہتے ہیں۔ اور اوامر و نواہی اور اصول و شروع دعوت کے
 مجموعہ کو شریعت کہتے ہیں۔ اور اس راہ پر چلنے کو طاعت کہتے ہیں۔ اور
 ان سب کے مان لینے کو اسلام کہتے ہیں۔ اور دل سے تصدیق اور زبان
 سے اقرار کرنے کو ایمان۔ اور ان سب پر ثبات و قیام کو دین کہتے ہیں۔
 شریعت ایک راہ ہے اور پیغمبر اس راہ کا نشان، دہندہ اور جادو فراخ
 کو شارح کہتے ہیں۔ پس شریعت ایک راہ فراخ ہے جس سے دوسری
 راہیں نکلتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ

کیا ہوا اور فرمایا ہے۔ سَتَفَرَّقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ
فِرْقَةً۔ كُلُّهَا هَالِكَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً فَإِنَّهَا نَاجِيَةٌ۔

طریقت کی تحدوم یہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ ”طریقت ایک
راہ ہے جو شریعت سے نکلے ہے پھر شریعت و طریقت میں جو فرق ہے اوسکو
یوں بیان فرماتے ہیں کہ ”شریعت سوم از توحید۔ طہارت۔ نماز و روزہ۔ حج
و جہاد و زکوٰۃ و دیگر احکام شرع و معاملات ہیں۔ اور طریقت سے مراد
ان معاملات و احکام کا برتاؤ ہے حقیقت کی راہ سے مشروعات کا تفحص
کرنے۔ اعمال کو صفائے ضمائر سے آراستہ کرنا اور اخلاق کو کدورات طبعیہ
مثل ریا و ہوس و جفا و شرک وغیرہ سے طاہر کرنا یہی طریقت ہے۔ جو کچھ
کہ تہذیب و تطہیر ظاہر سے متعلق ہو وہ شریعت ہے۔ اور جو کچھ کہ تصفیہ و تزکیہ
باطن سے متعلق ہو وہ طریقت ہے۔ جیسے جامہ نماز کو لوٹ نجاست سے پاک کرنا
شریعت ہے۔ اور دلو کو کدورت بشریت سے پاک کرنا طریقت ہے۔ نماز کے پہلے
و وضو کرنا شریعت ہے۔ اور ہمیشہ با وضو رہنا طریقت ہے۔ نماز میں قبلہ کی طرف
منہ کرنا شریعت ہے۔ اور دل کا رخ خدا کی طرف کرنا طریقت ہے۔ خلاصہ یہ کہ
جو محسوسات سے متعلق ہے اوسکی رعایت کرنی شریعت ہے۔ اور جو پردہ قاب
کے اندر ہے اوسکی رعایت کرنی طریقت ہے۔“

طریقت

شریعت و طریقت
میں فرق

”اگرچہ انبیاء علیہم السلام اپنی امت کو وہی کرنے کو فرماتے ہیں جو خود

کرتے ہیں۔ لیکن بعضے اخلاق و اعمال ایسے ہیں جو تکلیف سو خالی نہیں ہوتے۔ اسلئے امت کو بنظر آسانی اونکے لئے مکلف نہیں کرتے۔ اور اون باتوں کو اپنے ہی لئے منحوس رکھتے ہیں۔ جیسے رات کی نماز مثلاً ہتجد وغیرہ۔ صدقات کا نہیں لینا۔ سیر ہو کر نہیں کھانا۔ دنیا سے کنارہ کرنا۔ تھوڑی خوراک اور قلیل لباس پر قناعت کرنا۔ وغیرہ ذلک۔ پس جن کاموں کیلئے وہ امت کو مکلف کرتے ہیں وہ شریعت ہی۔ اور جو کچھ امت کی آسانی کی نظر سے خاص اپنے اوپر بڑھاتے اور اپنے احوال کے ساتھ لازم کر لیتے ہیں وہ طریقت ہی۔

”پھر جو شخص اس طریقت کا سلوک اختیار کرتا ہے وہ خواہم کے درجہ سے نکل کر خواص کے زمرہ میں داخل ہوتا ہے۔ اور وہ خاص باتیں جو انبیاء کے لئے ہیں او کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو امت کے لئے ممنوع و مخطور ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید اوسکا قائل ہے۔ خَالِصَةً لِّكَاتَمِينَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ“ اور دوسری قسم وہ ہے جو سنن میں پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس حقیقت سے متصف ہو یا اس طریقہ کو اختیار کرے تو وہ بیشک رحیمین زیادتی پائیگا اور اس کے کمال میں ترقی ہوگی۔ طریقت میں رخصت نہیں ہے۔ کیونکہ رخصت تو ضعیف کمال لوگوں کے لئے ہے۔ اور مباح چیزیں عاجزون اور ضعیفوں کی تحفیف کیلئے مقرر کی گئی ہیں۔ ارباب طریقت کی شان سے قوت و ہمت کد و کاوش و کوشش و مبالغہ ہے۔ اسلئے وہ اپنے کو رخصت و مباح کی راہ سے باز رکھتے ہیں اور حلال کی بھی زیادہ

حس نہیں کرتے۔ کیونکہ شریعت راحت ترفیہ یعنی عافیت کا فتح باب ہے۔ اور
 طریقت کسرِ راحت اور نفسِ امارہ کو ترفیہ یعنی عافیت سے روکتا ہے۔ جبکہ مریض ^{نفس}
 کو مباحات کی رخصت دیتا ہے تو نفس لیر ہو جاتا ہے اور اسکو شہید کر ڈالتا ہے۔
 پھر بیشتر و بیشتر محرمات میں لیجا کر ہلاک کرتا ہے۔ جو شخص کہ بے شریعت کے
 طریقت کا قصد کرتا ہے اسکی وہی مثال ہے کہ سیرھیون کو توڑ کر دیوار سے
 کوٹھے پر چڑھنے کی ہوس کرتا ہو۔ اگر بدتون کے بعد کچھ چڑھا بھی تو بس ایک لحظہ
 میں زمین پر آتا رہا اور پھر اپنی جگہ پر پہنچا۔“

“ہر مقصد کی ایک راہ ہے اور ہر قصد کے لئے ایک شرط اور
 ہر صحبت کیلئے ایک اہلیت اور نسبت۔ راہ طریقت کی شرط و نسبت جملہ احکام
 شریعت ہیں۔ جب مریض شریعت کی راہ میں اسخ ہوتا اور حقوق شرعی کو بقدر
 امکان بجالاتا ہے تب توفیق اسکی رفیق بنتی ہے اور عوام کی جماعت سے
 خلاص پاتا اور طریقت خالص کے سلوک میں چلنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
 اسکے بعد مخدوم شریعت و حقیقت کا جھگڑا چکاتے ہیں۔ وہ فرماتے
 ہیں کہ شریعت و حقیقت دونوں اس قوم کی یعنی صوفیوں کی اصطلاحیں ہیں
 جیسا کہ حق و حقیقت۔ حال ظاہر کی صحت کو شریعت ہی تعبیر کرتی ہیں اور حال باطن
 کی صحت کو حقیقت سے۔ اور ظاہر و باطن دونوں اصل میں ملے ہوئے ہیں۔
 ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ کیونکہ تصدیق بغیر قول یعنی اقرار کے ایمان نہیں ہے۔“

شریعت و حقیقت
 میں فرق

اور قول بغیر تصدیق کے گردشِ ایوانِ انا بت نہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حقیقت
 اور مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ شریعتِ صحتِ ایمان کی حالت کے ساتھ کوئی چاہے کہ
 ایک کو دوسرے سے جدا کرے تو ممکن نہیں۔ اسکی یہ خواہش باطل ہوگی۔
 ہاں مکمل شریعت حقیقت سے البتہ جدا ہو۔ کیونکہ قول تصدیق میں فرق ظاہر ہے۔
 باین ہمہ علماء سے ظاہر کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے۔ شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت
 عین شریعت۔ لیکن یہ غلط ہے۔ بالجملہ یہ مذہب علی و نساہی کہ ایک کا وجود بغیر دوسرے
 کے روا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حقیقت منکشف ہوگئی تو شریعت اوجھ جاتی ہے
 اس اعتقاد و مذہب پر لعنت ہو۔

“اصل یہ ہے کہ معنی اس روا اور اس حیثیت سے کہ اس میں نسخ و
 نہیں ہے۔ اور عہدِ آدم سے تا قیامِ عالم اسکا حکم متساوی ہے حقیقت ہے۔
 اور اس روا سے کہ احکام کی طرح اس میں نسخ و تبدیل روا ہے۔ معرفت حق و شریعت
 ہے۔ ایک وقت تھا کہ شریعت نہ تھی اور ایک وقت آگیا کہ نہ ہوگی۔ لیکن ایسا
 کوئی وقت نہ تھا کہ حقیقت نہ تھی اور نہ ایسا کوئی وقت ہوگا کہ حقیقت نہ ہوگی
 پس شریعت بندہ کا فعل ہے اور حقیقت خدا کی داشت اور اسکا حفظ و ثبوت۔
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ لَا يَمُرُّونَ إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَاهُمْ وَلَا يُخَالِفُونَ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ لِيُثَبِّتُوا مَا عَلَّمْنَاهُمْ
 شریعت کا مجاہدہ اور حقیقت کی ہدایت ساتھ ہے۔ ایک دوسرے سے
 جدا نہیں۔ ایک میں بندہ کی طرح نسخ و احکام ظاہر کی جواو پر لازم ہیں۔

اور دوسرے میں خدا کی جانب سے بندہ کے احوال باطن کا حفظ ہے۔ شریعت
 کتاب ہے اور حقیقت مواہب۔ شریعت جسم و مادہ کے طور پر ہے اور حقیقت
 قلب کے طور پر۔ اور مادہ کا دوام قلب ہے۔ اور قلب کی منزل مادہ ہے۔ پس
 شریعت کی مثال قالب کی ہے۔ اور حقیقت کی مثال جان کی جیسا کہ آدمی کی
 حیات کی حالت میں ایک کا وجود بغیر دوسرے کے محال ہے۔ اوسے طرح صحت
 ایمان کی حالت میں شریعت بغیر حقیقت کے اور حقیقت بغیر شریعت کے محال ہے۔
 یہی (یعنی ارباب تصوف) ایک گروہ ہے جو علم شریعت و حقیقت کے ساتھ
 مخصوص ہے۔ لیکن اس خصوصیت سے معاملات مراد ہے نہ کہ مقالات۔

علم حقیقت
 کے ارکان

علم حقیقت کے تین رکن ہیں۔ ایک ذات خداوند عزوجل اور
 اوس کی وحدانیت کا علم اور اوسکی ذات سے تشبیہ کی نفی۔ دوسرا خدا کی
 صفات و احکام کا علم تیسرا اوسکے افعال و حکمت کا علم۔
 علم شریعت کو بھی تین رکن ہیں۔ ایک کتاب۔ دوسرا سنت۔
 تیسرا اجماع امت۔

علم شریعت کے
 ارکان

علم حقیقت کا قیام بے اقامت شریعت کے زندہ ہے اور علم شریعت
 کی اقامت بغیر اقامت علم حقیقت کے نفاق۔

اولیاء خدا نے صدق مجاہدہ سے علم درست حاصل کیا ہے۔ اور علم درست
 علم شریعت ہے کہ درس و جہد سے حاصل ہوتا ہے۔ اور انھوں نے اپنے

علم حقیقت کا قیام
 بے علم شریعت
 کے اور علم شریعت
 کا قیام بے علم
 حقیقت کے

معاملات کو اس علم سے خالص کیا ہے۔ **فِيْهِ مَوْعِظَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا**
اَلَا تَرٰ اَنَّهُ۔ تو انکو علم و راستہ یعنی علم حقیقت حاصل ہوا۔ یہ غلطی و محض ہر
کہ بلاد میں تعلیم کے مخلصین کو نصیب ہوتی ہے۔ کہ **مَنْ عَمِلْ بِمَا عَمِلَ**
وَبَرَّ شَہِ اللّٰہِ عِلْمُہٗ مَا لَمْ یَعْمَلْہٗ۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ظاہر کو
عظم و راست میں طالب کرتے ہیں جو انکا مقام ہے اور نہیں پاتے۔ ناچا
اس سے منکر ہوتے۔ اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ خلافت روایت ہے۔ یا اس طرز کی
روایت کہاں ہے۔ اور اتنا نہیں سمجھتے کہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ جو کچھ گدا کے
گھر میں ہو وہ محمد شاہ کے گھر میں بھی ہو۔ حق تعالیٰ کی عھد پائی اولیاء کے
ساتھ یہ ہے کہ وہ اسکی پسند نہیں کرتا کہ انکا حال صلیت و اقصیت سے
علحدہ نظر آئے۔ انکا **بَیِّن** (باطن) جو کچھ اخذ کرتا ہے۔ حق سے اخذ کرتا ہے
اور انکی زبان جو کچھ بیان کرتی ہے **بَیِّن** (باطن) کا حال بیان کرتی ہے۔ اور
زبان **بَیِّن** کو ساتھ متفق ہوتی ہے۔ اور **بَیِّن** حق تعالیٰ کے ساتھ متفق ہوتا ہے
اسلئے جو کچھ اسنے ظاہر ہوتا ہے سب اسے ظاہر ہوتا ہے اور سب وہ **بَیِّن** ہوتا ہے
اسلئے **اَرَابَیْکُمْ** علم و عمل زبان شان است۔ **بَیِّن** ان صفت اندر ہے کہ ہر کس کا
باحق جمع و ز خود پریشان **بَیِّن** **فَیْض** شعاع یا **بَیِّن** شان **بَیِّن** کہیں کچھ دیکھنا
ہماری تمھاری کجی سے ہے۔ بس اسکی محبت جان کر کہ یہ گروہ
وہ قوم ہیں کہ ہرگز آداب شریعت کے کسی ادب کے ترک کو روا نہیں دیتے۔

پھر ترک فرض و واجب کو کیونکر جائز رکھ سکتے ہیں۔“

ترک فرض
و واجبات

افسوس ہوا ان لوگوں پر جو ترک فرائض و واجبات کو عین تصوف سمجھے ہوئے ہیں اور بقول مخدوم کے مرحوم کے بدلے ملعون اور مومن کے عین زندیق بنتے ہیں۔ اگر اسنے پوچھئے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں کہ بغیر طہارت باطن کے نماز جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ سراسر سہٹ دھرمی ہے۔ مخدوم فرماتے ہیں کہ: ”بیچکس از مشایخ برین قائل نیست کہ درین محفل ترک نماز کند۔ بلکہ نماز بگزارد و بداند کہ نماز من برفتو اسے اہل طریقت جائز نیست۔ و نادان ترک می آرند۔ نظر آن کسان تا اینجا پیش نرسیدہ۔ دانستند کہ در طریقت بے طہارت دل نماز درست نیاید ترک آوردند و ازین پیشتر نشدند تا بدانستند کہ ترک بنیاد آورد۔ و از ان پیشتر نظر کردن این بہت کہ بداند کہ تکالیف شرع بر حسب حال بہت چنانکہ کسی قدرت بر قیام زائد تکلیف شرع در حق او این بہت کہ نشستی گزارد و کسی نشستی نمی آید گزارد در حق او تکلیف شرع بر آن بہت غلطی گزارد یا شمار۔ پس چون این چنین بدانستند کہ تا قدرت در پاک کردن حل متعذر بہت۔ تکلیف در حق سے آن بہت کہ با پاکی تن نماز گزارد و ترک نیارد و برین ترک معذور نیاید۔ بعد آنکہ طہارت دل حاصل گردد۔ در ان تکلیف بگردد کہ با طہارت دل نماز بگزارد۔ زیرا کہ دوران تکالیف شرع بر حسب دوران حال بہت۔ و این غلطی از انجا بود کہ سلوک طریقت بہ را خویش کند۔ اما اگر در سایہ دولت پیر بود این غلطی ہرگز نہ بود۔ پھر خوان پس بخدمت کی مجلس ہفتدمین فرماتے ہیں کہ: ”بعض ترک نمازی کنند و میگویند کہ نماز روزہ و عبادات دیگر تا آن زمان بہت کہ کسے بمطلوبہ

مقصود خود نرسیده است۔ بعد از آنکہ بمقصود و مطلوب رسید برین همه حاجت برخواست۔
 زیرا کہ این همه وسائل و وسائل تا آن زمان است کہ بمنزل و مقصود خود نرسیده است۔
 بعد از آنکہ بمنزل و مقصود رسید شغل برین بلا حاجت باشد۔ اما این جواب میگویم کہ اگر
 در نماز همین یک معنی بود کہ وسیلہ است بچنین آمد کہ تو میگوئی لیکن نماز جز این نیست
 دیگر است کہ من تو نمیدانم و بدان نمی رسم۔۔۔۔۔ درین حین علمای مشائخ
 است کہ انبیاء از همه بحق و اصل ترند و بمنزل رسیده اند پس اگر در نماز همین یک معنی بود
 کہ وسیلہ است انبیاء نماز ما آتی نمیشد نہ کہ شغل برین بعد از رسول بلا فائزہ باشد۔
 و معلوم ہمہ است کہ انبیاء نماز مشغول بوده اند و پیوستہ گزارده اند۔ علمای مشائخ کبار کہ
 مقبول ہمہ بوده اند کہ ترک نماز قائل نشدہ است۔ پس معلوم شد کہ ایشان کہ گزارده اند
 و ترک ینا ورده اند از ان است کہ در ان معینہا و سرما دیدہ اند۔ **سید** عیب کنستم کہ چه
 دیدے دروید کہ نداند کہ چه بیند بصیرت۔ **اسیر قاضی شرف الدین** سے
 (جو حاضر مجلس تھے) عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ابو خدیج نے امت کی تعلیم کی
 خیال سے پڑھی ہو۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ۔ پر مرقہ کافی بود۔ یا اگر
 تعلیم امت را چه حاجت کہ بفعل تعلیم کردندے بقول بودے کہ قاضی صاحب نے
 پھر عرض کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ تعلیم است کیلئے نہی بلکہ وہ اس کے لئے مخصوص
 تھی اسلئے پڑھی۔ مخدوم الملک قدس سرہ نے جواب دیا کہ نہ اگر مخمس بدیشان
 بودے بیان میگردندے چنانکہ چندین چیز ہا سے دیگر کہ بدیشان مخمس بود بیان کردہ اند۔

زیرا کہ ہر چہ بدان مختص اند بیان کردہ اند۔ پھر فرمایا کہ: "نماز جامع بہترین مرتبہ و تہلیل و ترکیب
 و سجود و نشاء و دعا و قرآن را و قعدہ را و در ہر یکے ازین بلکہ در ہر حرکتے و سکتے بہترے و خاصیتے
 و خاصہ بہت کہ ایشان اآن کشف حاصل می شود و بدان کمالات حاصل می کنند۔ پس از
 جہت فضل و بچین بہت کہ تفکر افضل بہت از عبادات دیگر اما پنجہ در نماز بہت آن دران
 نباشد۔ چنانچہ در حدیثے آمدہ است کہ ہر کہ ستہ بار اخلاص قراۃ کند ثواب ختم قرآن باید
 پس ازینجا کہ گویم کہ سورتہاے دیگر را تلاوت نکند۔ پس از جہت ثواب قراۃ اخلاص
 پنجین آید۔ اما ازین رو کہ در قرآن اسرارناست و وعدناست و وعیدناست و قصہ ہست
 ایشال علم اولین و آخرین دران موجود ہست۔ چہ گوئی کہ تلاوت نکند بگذارد۔ پس اگر در تلاوت
 قرآن معنی ہمین ادراک ثواب بودے محبت و پیچیدہ بان آمدے کہ چون تلاوت اخلاص
 ستہ بار ثواب ختم قرآن بہت دیگر بخواند۔ اما ازین رو کہ در قرآن چندین ہزار اسرار و معانی و
 وسایط و وعیدنا و اذیتبارت علم اولین و آخرین موجود بہت آن نیاید مگر تلاوت قرآن۔
 پھر ارشاد کیا کہ: "این خوب نظیر بہت مراد قول آن قائل را کہ ترک نماز میگوید برین کہ از
 وسایط بہت"

چونکہ یہاں پر نماز کا ذکر آگیا ہے اسلئے بیجا نہ ہوگا اگر میں مخدوم کی اس
 عبارت سے کہ جو تحریر و سلام کی نسبت ہو جبکہ دون۔ مخدوم فرماتے ہیں کہ: "تخریم
 اشارت بہ نماز بہت کہ این عالم را ترک میدہد و بعالمے دیگر سفر میکند۔ اگرچہ صورتاً ترک نمی دہد
 بلکہ نا ترک میدہد۔ زیرا کہ مقصود از عالم تصرفات اوست۔ و تخریم مخدوم آن تصرفات بہت۔

معنی تحریم و
 سلام

چون تحریر یہ سبست از عالم بیرون رفت برین معنی پس معنا ترک آمد صورت اچا اعتبار سلام
 اشارہ بران است کہ جائے سفر کردہ بود باز وطن رسید و ہر آئینہ ہر کہ از سفر آید سلام گوید۔
 حق یہ ہے کہ درویشی کے لئے ضرور ہے کہ شریعت کا ہر دم و ہر آن بنیال رکھے۔
 بلا شریعت کے درویشی درویشی نہیں۔ **میر کا نام مطلق شمس رب الخی ہے**
 مکتوبات کے مکتوب یکصد ہفتاد و نہم میں مخدوم سے روایت کرتے ہیں کہ "تقریر
 خدمت شیخ قدس اللہ سرہ الحسنیہ زاین است کہ درویش آن را گویند کہ صاحب چہا چیز بود۔
 شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت۔ شریعت علم او بود و طریقت قدم او بود۔ و حقیقت
 حال او بود۔ و معرفت کمال او بود۔"

شریعت فقیر کیلئے
 ضروری ہے

میر کی ضرورت
 اندرون ملک

مخدوم فرماتے ہیں کہ عموماً اس طریقہ کے سالک کیلئے پیر کا ہونا ضروری
 الصُّحْبَةُ مُؤَثِّرَةٌ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ **اشعار**
 کو ہرگز کے تو اندر رفت راست و بے عصا کش کو رار رفتن خناست
 گر تو بے رہر فرس و آئی براہ و گر ہمہ کو ہی سر وافتی بچاہ
 صحبت کا اثر غضب کا اثر ہے۔ مخاوق کے جس طبقہ کو لو ضرور او سپر اسکا اثر
 پاؤ گے۔ یہ ایک ابدی سچائی ہے جو ہر زمانہ میں صحیح ہی ہے۔ اور ریگی۔ **اشعار**
 بابدان کم نشین کہ در مانی، غریب پرست نفس انسانی
 صحبت نیک راز دوست درد کہ کہ در بہ شوی ز صحبت بہر
 صحبت با غنایہ فصیل بہار یاد را جز زان کہ مستعد عطار

روغن کبجہ سے ز صحبت تام
شذر گلہا عسزیز و نیکو نام

ایمات گئے خوشبو سے در حمام روز
رسید از دست محبوبے بدستم

بدو گفتم کہ مشک کی یا عبیری
کہ از بو سے دل آویز تو قسم

گفتا من گئے ناچیز بودم
ولیکن مدتے با گل نشستم

جمال ہمنشین در من اثر کرد
و گر نہ من ہسان خاکم کہ ہستم

پیر کیسا ہونا چاہیے

پیر کیسا ہونا چاہیے اور پیری کے لئے کیا کیا شرائط ہیں مین او کو جیتے

مخدوم کی تحریرات سے اخذ کر کے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ کلام المملوک

مملوک الکلام۔ بڑو کی بڑی بات۔ لوگ مخدوم کے کلام سے فائدہ اوٹھاتے

اور انکسین بند کر کے شخص کو ہاتھ پر پیت کر لینے کیلئے مستعد آمادہ نہ ہو جائیں اور آخر کار۔

”او خوشیتن گم بہت کرار ہیری کند“ لہذا اپنی جہالت پر نہ روئیں جکتوبات دو صد

کے مکتوب تئیں دہم مین مخدوم تحریر فرماتے ہیں کہ۔ ”پیر چنان باشد کہ وہی صحبت

خداست۔“ پیر و نکی شان یہ ہے کہ اشعار

جان فروشان بارگاہ قدم
خرقہ پوشان خانقاہ قدم

خوردہ یکسہ بادہ برنج ساتی
ہرچہ باقی بہت کردہ در باقی

مختلف در سرا سے راز ہمہ
بے نیاز از پئے نیاز ہمہ

پھر اسی مکتوبات کے مکتوب پانزدہم مین لکھتے ہیں۔ ”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

إِنِّي عِبَادِي لَأَكُونَنَّ لَكَ عَيْنًا مِّنْ عَيْنِي“ ہر کہ در عالم دل رسید از دست

شیطان برست - امام و مقتدا گشت - پیری اور اسلم است - نہ آنکہ در عالم نفس
 در مانده بود و بعالم دل نرسیده - مردان حق دیگر اند و مردان ابلیس دیگر
 صفت مردان حق دانی چیست - این است - اشعار جنگ در حضرت خداے زده +
 ہرچہ آن نیست پشت پاسے زده : : : : : ساتھ ہر یک از میان ضمیمہ
 از قل اللہ شمد ذرہم پیر : : : : : خورده یک بادہ بر رخ ساقی :
 ہرچہ باقی است کردہ در باقی : : : : : و تاکے در ظلمت نفس در مانده است - دلش
 خانہ دیوہست - ہرچہ از دوسے پیدا آید ہمہ خاطر نفس امارہ بود اگرچہ طاعتے باشد
 کہ باطن او جاے دیو گشتہست - و از ہر چیز بہان بیرون آید کہ درون بود بخولجہ
 سنائی راست - اشعار جان فروشان بارگاہ قدم : : : : :
 خندہ پوشان خانقاہ قدیم : : : : : فاعبدناک اجتہاد ہمہ : : : : :
 فاعرفناک اعتقاد ہمہ : : : : : یفعل اللہ ما یشاء از ہوش :
 ساختہ پند وار حلقہ بگوش : : : : : اشعار
 می ندانم کین چسہ مردان بودہ اند : : : : : کر عمل یکدم نمی آسودہ اند + +
 لاجسرم در بندگی سلطان شدہ اند : : : : : مہتر خلق جہان ایشان شدہ
 درویشان نیست از کسب - از عطا : : : : : کے شود دردے چنین از کسب است
 اشعار نیت گشتہ ہمہ بسترہست :
 ظلم بے نیازی اندر دست : : : : : چشم شان تا ولایت آدم :

اسم شان تا نهایت عالم به در بقا از بقا فنا گشته به از چرا و چسرا جدا گشته به
 محبت در مر اسرار همه به به نیاز از پی نیاز همه به مکتوبات صدی
 کے مکتوبات ششم بدین فرماتے ہیں: "شیخ و مقتدا باید کہ بدین خاصیتها مخصوص گردد بدین
 عظمتها و عوافت شو بدین مرتبه اما اگر کند در حجاب هر مقامه میگوید بخت پسندیده کہ در
 قرآن مجید یاد کرده است و در اخبار آمده است در موجود بود تا شیخی و مقتدائی را شایسته
 اول مقام عبدیت و تا از رقی با سوسه الله آزاد نگردد عبد الله نه تواند بود و بدولت
 من عبادہ ناستواند رسید - دوم استعداد قبول حقائق از ایتا حضرت سبط
 و تا از صفات بشریت بکلی بیرون نیاید استعداد قبول حقائق از حضرت غرت سبط و اسط بگردد
 و به سعادت التی نافع من جملة نرسد سیم یافت است خاص از عبدیت
 و تا تخلف قوا یا خلایق الله نه بود - و در سیر او تجلی صفات الوهیت نماید
 به مقام عبدیت نرسد و بعد بر سر حقیقت من حقیقت ناز نشیند - چهارم تعلیم علوم
 از حضرت غرت سبط و اسطه - و تا لوح دل باز نشود و شناس علوم عقلی و جمعی و حسی پاک نگردد -
 تقسیم علوم از حضرت غرت سبط و اسطه نه تواند بود و کبر است حکما که مکرم تواند
 پنجم منحصراً بدون تعلیم من گدائی - و علم من گدائی به معرفت ذات
 و صفات و افعال خداوند تعالی تعلق دارد چنانکه حضرت رسالت پناه
 صلی الله علیه و سلم فرمود عرفتم ما ربکم یا ربکم - و تا بولادت و دم زید که
 پیغمبر علیه السلام از ان نشان داده است کہ لَنْ یَسْبِقَ لَکُمْ مَلَاکُوتُ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ مِنْ لَدُنْهِ يُؤْتِي الْحَيَاةَ لِمَنْ يَشَاءُ

مشرق نگردد یعنی هر که از مادر بزاید این جهان آبسند و هر که از خود بزاید یعنی از او

بشریت بیرون آید آن جهان را ببیند پس دنیا و عقیقه هر دو حاضر ببیند مَنْ لَدُنْهِ

مَرَاتِبُ این باشد شیخی و مقداری نه بدان شخص سرور نیست

که خلق ببیند شیخ و تقدیر بحقیقت آن معنی است که در مقام عنایت در حق

مَقْعِدِ صِدْقِ در زیر قبه عنایت و عزت حق است عسرو جل که اولیای

تَحْتَ قَبَائِلِ لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِهَا و آن شیخ

ساک است بودند محبوب که مجذوبان شیخی را نشاند اگر چه ساک است هم مجذوب بود

اما مجذوب ساک دیگر است و مجذوب مطلق دیگر

خوان پس نصرت کی مجلس سی و هشتمین فرماتے ہیں کہ ٹیک

شرع در پیرای این است کہ اورا نصرت باشد فی ممکنہ اللہ تعالیٰ۔ ہر کرا این نیست

شیخی را نہ شاید۔ ہم ازین خواست کہ سیکے را دنیا دہند و سیکے را آخرت دہند و اگر خواہند

ہر دو دہند۔ سیکے را بخوانند و دیگرے را برانند۔ این ہمہ نصرت ایشان را فی ممکنہ

اللہ تعالیٰ ہے۔ و این ہمہ ہے کہ ہر چہ ایشان بخوانند خود۔ اگر کسی کہ بید کہ از ان

بندہ این نیست کہ ہر چہ خواہد شود۔ جواب بدین طریق گفتہ اند کہ مستے این سخن کہ ہر چہ ایشان

خوانند خود آن بہت کہ ایشان بپسان خوانند کہ ارادت حق باشد و ارادت حق از انہا

کہ آبسندہ شود۔ پس ازینجا ہمین آید کہ ایشان ہر چہ خواہند شود۔ اینجائیز اشکال اند

و ان بنور ولایت کے ایشان است از انجا ارادت حق معلوم کنند نہ این کہ خواست خود
 ہرچہ خواہند شود۔ ششمر۔ ہرگز وجود حاضر غائب شنیدہ پس در میان جمع و دم جاوید گیرا^{ست}
 مرید کیسا ہونا چاہئے اور مریدی کی کیا کیا شرطیں ہیں اس کے لئے بھی مخدوم
 نے حدین قائم کی ہیں۔ فوائد مرخی بین آپ فرماتے ہیں کہ مرید حضرت
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا ہونا چاہئے۔ مریدی پر پرستی ہے۔ اگر تمھارا
 حرکات و سکنات تابع فرمان پر ہیں تو تم البستہ مرید ہو اور اگر اپنی خواہش
 و مراد کی تابع ہیں تو تم اپنی مراد اور خواہش کے مرید ہو پیر کے مرید نہیں۔
 اگر پیر کسی ایسے کام کے لئے حکم دے کہ ظاہر اخلاص دین معلوم ہوتا ہو تو
 اس حالت میں اگر مرید نے پیر کے حکم کے موافق عمل کیا تو البتہ پیر کا مرید
 و شاگرد اپنے دین یعنی خیال کامرید ہو گا۔ مریض کو طبیب کے حکم کی پابندی
 لازم ہے۔ اور سکا یہ منصب نہیں ہے کہ طبیب پر تحکم کرے کہ مجھ کو
 دوا دے دو۔ دوا نہ دو۔ اگر اس کو بہ علم ہوتا تو وہ خود طبیب ہوتا دوسرے
 طبیب کا محتاج نہوتا۔

مریدی کی شرطیں

سکوک کے مراحل

تصوف کی راہ میں معتقد و متکاپہو نیچے کے لئے سالک کو کون کون
 مرحلے طے کرنا پڑتے ہیں اس کو مخدوم فوائد رکنی میں یوں بیان فرماتے
 ہیں کہ:- "تاروندہ از چہار عالم ناسوت۔ و ملکوت و جبروت و لاہوت نگر و مقبوض
 نرسد و تا از یکے ازین عالم نگرزد بدگر عالم نرسد۔" پھر ان چاروں عالم کی تعریفیں

اور بہت درج اون سے ترقی کرنے کی صورت بیان فرماتے ہیں کہ :-

”ناسوت عالم حیوانات را گویند۔ عبارت دیگر ناسوت صفات نفس بہت و ذمہ بہت و فعل این منزل از حواس خمسہ بہت۔ چون خوردن و پوشیدن و دیدن و شنیدن و بوییدن۔ چون بریاضت و مجاہدت ازین عالم بگذرد و بعالم ملکوت رسیدہ آن منزل شرف مکان بہت۔ و فعل این منزل تسبیح و تہلیل و رکوع و سجود و قیام قعود است۔ و آن صفات قوت عاقلہ بہت و جسد حمیدہ است۔ و چون ازین منزل بترکات النفس البہا بگذرد بعالم جبروت رسید۔ و آن عالم صفات خاصہ روح بہت چون شوق و ذوق و طلب و جد و سکر و صحو و ثمرہ آن قریب بہت بذات مقدس۔ چون ازین صفات خاصہ مجرّد شد بعالم کافّی رسید کہ شرف آن بصفات حجاب ذات آید۔ و اِنَّ اِلٰی رَاقِبَاتِ الْمَلَائِكَةِ۔ و آن عالم بہت است۔ و آنجا نہ گفت و گو سے بہت و نہ حسّت و جو سے بہت۔

راہ سلوک میں کیا شرط کار ہو اسکو بھی اسی فوائد پر کنی میں مخدوم بیان بیان فرماتے ہیں کہ :- ”تعطیل نہ امید نہ شرط کار بہت“ پھر فرماتے ہیں کہ :- ”اگر بازار روی اور اطلب اگر نہ آئی اور اطلب۔ و اگر مسجد شوی اور اطلب اگر بجز بات روی اور اطلب اگر غزرائیل آید بر تو بیگرتا از طلب فرو نایستی۔ عزرائیل را بگو تو کار خود کن من کار خود میکنم“ پھر فرماتے ہیں کہ :- ”اگر مستادہ خود را زود دریاب۔ تا کار از دست نرفتہ بہت علاج آن کن۔ پس ہوشیار باید شد۔ و غنم خود باید خورد۔ تا در توبہ

نہ بستہ اند۔ مریخی۔ اے پر گنہگار در توبہ کثادہ است : انوار غفر
 بہر تو آمادہ ہنوادہ است : بشتاب سوے توبہ کہ از مادہ گیتی : از کردن تاخیر
 بسے واقعہ زادہ است : پھر فرماتے ہیں کہ : ”اصل درین راہ ہمین دو کا
 است۔ یکے پاک کردن اعضائے ظاہر از لوث معصیت۔ و دوم پاک کردن
 دل از لوث صفات مذمومات۔“ پھر اسی فوائدِ رکنی میں دوسری جگہ
 فرماتے ہیں کہ : ”اے برادرِ تجرید و تفرید شہر طراہ است۔ تجرید از علایق۔
 و تفرید از خود۔ نہ در دل غبارے نہ پر پشت بارے۔ نہ باکس شمارے نہ در سینہ
 انبارے نہ باہیچ مخلوق کارے۔ ہمیش از ذرۂ عرش برگزشتہ۔ و از کونین رسیدہ
 و با مراد آرسیدہ۔ با وجود کونین بید دست خوشی نہ۔ و بے وجود عالمین با دست ناخوشی۔“

شہودی و چوئی

صوفیوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک شہودی دوسرا
 و چوئی۔ شہودی کہتا ہے کہ ظلی شے حقیقتاً عین شے نہیں بلکہ
 محض شبہ و مثال ہے۔ اور وجودی ظلی شے کو عین شے کہتا ہے۔
 پس سرق در میان دونوں گروہ کے یہ ہوا کہ شہودی ظلی کا حمل اصل پر
 نہیں کرتے اور وجودی ظلی کا حمل اصل پر کرتے ہیں۔ مسئلہ شہودی کی
 اشاعت اولاً حضرت رکن الدین ابوالمکارم شیعہ علاء الدین
 سہمناہی اور ثانیاً حضرت شیخ احمد محمد دالہ ثانی رحمہما اللہ
 سے ہوئی۔ اور مسئلہ وجود کے موجد شیخ اکبر محی الدین ابن عربی

رحمه الله بن محمد دوم کی تحریرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی حضرت محی الدین
 ابن عربی کے بحیال تھے۔ چنانچہ تحفہ غیبی میں آپ سے منقول ہے کہ :-
 بزرگان گفتہ اند براس تصور لیس فی الوجود سوی اللہ۔ صورتی کہ
 در آئینہ دیدہ می شود آن صورت اصلی ندارد۔ جمیع مخلوقات بچنین است در جنب ہستی و
 عظمت حق تعالیٰ۔ و وجود سایہ از آفتاب است۔ و تا وجود آفتاب نباشد سایہ
 نباشد۔ و آنجا کہ آفتاب است سایہ نیست۔ مثال ہر وجود کہ غیر وجود اللہ است جل و علا
 بمثل سایہ آفتاب است۔ پھر شرح اداب المریدین میں تحریر فرماتے
 ہیں کہ :- اہل وحدت میگویند کہ وجود بر دو قسم است۔ وجود حقیقی و وجود خیالی۔ وجود حقیقی وجود
 خداست۔ و وجود خیالی وجود عالم است۔ عالم خیال و نمایش است و بحقیقت وجود ندارد۔ اما بجا
 وجود حقیقی کہ وجود خداست این چنین موجود می نماید۔ چون موجود آتیکہ در آب و در خواب و در آئینہ
 می نماید و بحقیقت وجود ندارد۔ و اہل تصوف میگویند کہ عالم اہل عالم ہر یک وجود حقیقی دارند۔
 اما وجود خدا بقا لے قدیم است و وجود عالم حادث است۔ و چون بر اہل وحدت وارد می کنند۔
 کہ ما چگونہ خیال و نمایش باشیم کہ بعضی از ما در خوشی و بعضی در ناخوشی و بعضی در رنج و بعضی در راحت
 و بچنین احوال دیگر۔ جواب میگویند مگر تو ہر گز خواب نکردی و در خواب این چیز ما مدیدہ کہ کسی در خواب
 یکے رومی ترساند آن کس در رنج است و یکے رومی نواز د و آن کس در راحت است۔ و شک نیست
 کہ این ہمہ خیال و نمایش است۔ و ہر چند کہ این چیز ما خیال و نمایش است اما خیال و نمایش بر حقیقت
 ولایت است۔ از ان خیال و نمایش می گزرنند تا بدان حقیقت می رسند و بہتر از این بہت بہتر

ہی گویند کہ مردم با زین خیال می گزرانند و بحقیقت آن میرسانند بچنین این خیال و نمایش را بر
 حقیقت دالالت است و آن حقیقت وجود خداست غر و جل۔ و کمالان معتبرانند از جهت
 آنکه مردم ازین خیال و نمایش می گزرانند و از حقیقت که وجود خداست تعالیٰ است خبر می دهند۔
 و این وحدت است کہ مطلوب طالبان و مقصود سالکان است۔ و چون سالک بہ تمام وحدت
 رسید دید و دانست کہ هستی مر خداست راست۔ پس کثرت بر خاست و شرک بر خاست و جل
 و اتحاد بر خاست قرب و بعد بر خاست و فراق و وصال بر خاست خداست ماند جل جلالہ۔ و خدا
 ہمیشہ بود و ہمیشہ باشد۔ اما سالک در خیال و پندار بود کہ می پنداشت کہ خداوند وجود دارد و غیر او ہم
 وجود دارد۔ اکنون از ان خیال و پنداشت بیرون آمد۔ و بعلم الیقین و عین الیقین دید و دانست کہ وجود
 یکیش نیست و آن وجود خداست غر و جل۔ ازین نظر گفتند۔ ایماات۔ دوئی را نیست
 رہ در حضرت تو بہ ہم عالم توئی و قدرت تو بہ وجود کون مثل حضرت تست و ہمہ آثار تو
 قدرت تست۔ رسالہ امر بشاد السالکین میں مخدوم انس بحث
 میں جو کچھ لکھا ہے اسکا ذکر کرنا بھی اس جگہ فائدہ سے خالی نہوگا۔ آپ
 فرماتے ہیں کہ: جب اللہ جل شانہ کی یہ خواہش ہوئی کہ اپنے کو ظاہر و
 پیدا کرے اور اون صفتوں کو جو اسکی ذات میں ہیں ہویدا کرے تو اسنے
 اپنے نور کو عالم ظاہر کی تمثیل سے ظاہر کیا۔ اور اپنی ذات کو کسوت
 خلق پہنایا۔ چو اظہار گشتن ہی خواستم نہ صفتہا سے خود در خود آرام
 بہر صورت نمودم ذات خود را نہ گہے بر شکل آدم گاہ خواہم نہ۔

وہ نور منور عالم لاہوت سے کہ نور ہے عالم جبروت میں آیا اور کسوت
جبروتی پہنکر روح کہلایا۔ اور جب عالم جبروت سے عالم ملکوت میں آیا تو
کسوت ملکوتی پہنکر قلب کہلایا اور جب عالم ملکوت سے عالم ناسوت
میں آیا تو کسوت ناسوتی پہنکر قالب و جسم کہلایا۔ اسی عالم کو ملک ظاہر
کہتے ہیں۔ **اشعار**۔ وجود کے ندارد کے جز خدا ہے ہون بود و باشد
ہمیشہ بجا ہے بہر سو نظر کن جمالش عیان ہے کہ نیست جز وہ حقیقت بد^ن
یہ بات جانی چاہئے کہ ملک عبارت ہے عناصر اربعہ سے یعنی خاک و باد و آب
و آتش۔ ان سب کی اصل نور ہے۔ جب نور نزول کرتا ہے تو عالم کثیف
میں آکر نار ہو جاتا ہے۔ اور جب نار کثیف ہوتا ہے تو باد ہو جاتا ہے۔ اگر
وہ خمر ہو تو باد کہلایا ورنہ ہوا) اور جب باد میں کثافت آتی ہے تو آب
ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کثیف ہو جاتا ہے تو خاک ہوتا ہے۔ یہ سب
ایک وجود ہے۔ اور ایک نور سے متصور ہے۔ تمثیلاً نیشکر کو لو۔ یہ
لطیف لطیف لطیف ہے۔ کبھی اب کی صورت میں۔ کبھی شکر کی شکل
میں اور کبھی قند کی کسوت میں جلوہ پذیر ہوتا ہے۔ یہ سب ازان نیشکر ہی ہیں حقیقت
کی نظر سے دیکھو تو تمام شیرینی باوجود مختلف مزون کے عین نیشکر ہے۔ غیر ہین
شجر از جمال صبغة الله عالمے پر نور ہے ہر کجا بینی تو نورے او تصویر می شود
اَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ مِنْ تَوْرِيهِ كَمَا مَطْلَبُ يَهِي

حل ہوتا ہے۔ یہ سب ایک وجود ہی اور ایک نور سے صورت پذیر ہوا پس
 یہ بات ثابت ہوئی کہ جب تک ایک وجود کے دوسرا وجود متصور نہیں ہے۔ اور
 بجز حق تعالیٰ کے دوسرا وجود نہیں ہے۔ اشعار ہر چہ بینی باریست انما
 نیست بد غیر او غیروہم و جز پذیرائیت پذیر جمال و هو معکم جلوہ ہست
 لیک ہر کس لائق دیدار نیست بد یہ سب جو غیر دیکھتے ہو اور غیر کہتے ہو یہ
 غیر امت باری ہے نہ کہ حقیقی۔ کیونکہ غیر حقیقی محال ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے
 کہ اگر سین غیر حقیقی کہیں یا تصور کروں تو دو وجود لازم آتے ہیں۔ اور دوسرا
 وجود جب تک کہ پہلا وجود منقطع اور منتہی نہ ہو لے متصور نہیں ہوتا۔ اور اللہ
 کے وجود کے لئے حد و نہایت محال ہے۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیونکہ
 یہ سب اللہ تعالیٰ کا وجود ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ کو نہ تو صورت ہے نہ شکل
 اور نہ رنگ۔ بلکہ جو کچھ کہ عالم ظاہر میں پائے جاتے ہیں اللہ کے وجود میں ایک
 بھی اول میں سے نہیں ہے۔ اور حق تعالیٰ کا وجود منزه ہے۔ اسکا جواب
 یہ ہے کہ البتہ اس میں نہ حرف ہے نہ صورت ہے۔ نہ ترکیب ہے اور نہ تقطیع
 مگر یہ سب قرآن مصحف میں جو لکھا ہوا ہے موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن
 کلام الہی نہیں ہے تو یہ کہنے والا کافر ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن اس
 ترکیب اور اس نظم کے ساتھ ظاہر نہیں ہوا تو بھی وہ کافر ہے۔ کیونکہ قرآن
 اسی نظم و ترکیب کے ساتھ ظاہر ہو کر موجود ہوا ہے۔ اسی لئے اگر کوئی

اسکے وجود ظاہر کا منکر ہو کہ اس کا وجود نہیں ہے تو کافر ہو گا۔ کائنات
 میں جو کچھ صورت میں مقید ہے مخزن وجود سے اسی شکل میں آیا ہے
 شجر بحر قدم چوموج برآر ذربطن خویش : آن را حدوث خواندن
 در شرع احمد است۔ معرفت میں اسکے در اسے کہ یہ صورت و معنی
 ایک ذات واحد ہیں میں نے کوئی مقام نہیں دیکھا۔ وجہ دوسری
 اثبات کفر کی یہ ہے کہ ظاہر و باطن اللہ کا نام ہے ظاہر
 کے معنی ہیں "پیدا بہستی"۔ اور باطن کے معنی "نہان از چگونگی"۔
 ظاہر سے مراد یہی وجود ہے۔ عالم ظاہر ہے اور عین باطن۔ اور وہی
 باطن اس شکل و صورت سے ظاہر ہوا ہے۔ باطن میں کوئی شکل و صورت
 نہیں ہے۔ پس جو شخص کہ عالم ظاہر کے وجود کا منکر ہو جان کو کہ ہم
 خطا ہر خدا کا منکر ہوا۔ اور جو شخص کہ خدا کے اسمائیں سے کسی اسم کا
 منکر ہو اوہ کافر ہوا۔ الخطا شرع الباطن اللہ کا نام ہے۔ خدا
 کی ذات کو اسی وجہ سے نہ تو تشبیہ کہتے ہیں اور نہ تنزیہ۔ علی الاجمال اس کو
 متصف بہر دو صفات کہتے ہیں۔ امد تقاسم بعد تشبیل کے بغیر اس کے
 کہ کلام نفسی میں کوئی تغیر ہو عالم میں ظاہر ہوا۔ اس کو یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص
 کوئی مقصد رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کو ظاہر کرے تو جب تک کہ حروف و
 صوت کی صورت میں اظہار نہ کرے تب تک مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔

پھر چاہئے کہ حروف و صوت کو اظہار سے اوسکے خاطر میں کوئی تغیر لازم آوے
 ایسا نہیں ہوتا ہو۔ اللہ جل شانہ کی عالم ظاہر کے ساتھ یہی مثال ہے۔
 اوسکی ذات و صفات میں تغیر لازم نہیں آتا ہے۔ ھُوَ الْاَنَّ كَمَا
 كَانَ لَا تَغْيِيرٌ فِيْ ذَاتِہٖ وَصِفَاتِہٖ بِمُحْدُوْتِ الْاَنَّ كُوَانِ
 دوسرے یہ کہ جبریل علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحیہ کلینی
 یا عرابی کی صورت میں آتے تھے۔ جبریلؑ کی یہ صورت نہ تھی۔ کیونکہ جبریلؑ
 روحانی ہیں اور وہ دکھلائی نہیں دیتے۔ لیکن وہ اس تمثیل سے آتے
 تھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جبریلؑ نہ تھے تو وہ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام
 کے پاس جبریلؑ کے آنے سے منکر ہوا اور کافر ہوا۔ عارف کا مقصود
 اس مقام سے یہ ہے کہ ایک سے زیادہ وجود نہیں ہوا اور وہ وجود اس صورت
 میں نہان ہو ظاہر ہوا ہے۔ اسٹھارے زحمت پر توے درپہرہ ہر
 دلبرے ۛ عشق تو در ہر دے و شوق تو در ہر سرے ۛ عاریت از حسن تو
 در ہر سرے نہادہ اند ۛ نیست جز تو ہیچ در عالم بمعنی دلبرے ۛ
 یہاں پر بجا نہیں ہوگا اگر میں معیت خداوند تعالیٰ کے مسئلہ کو
 چھیڑوں۔ چونکہ اس مسئلہ کو وحدت وجود و وحدت شہود کے ساتھ
 خاص تعلق ہوا اسلئے اسکا ذکر اول الذکر مسائل کے ساتھ نہایت موزوں
 ہے۔ یہ مسئلہ ووفیہ کرام کے درمیان ایک نہایت مہتم بالشان مسئلہ ہے۔

مسئلہ معیت
 خداوند تعالیٰ
 باجمیع اشیاء

حضرت مخدوم علیہ الرحمہ کی جو اسے اس سلسلہ پر ہے اول اوسکو میں آپ کی
تحریروں سے التفات کر کے لکھتا ہوں اور پھر اوسکے بعد حضرت خواجہ باقی یاد اللہ
علیہ الرحمۃ جو حضرت مجدد الف ثانی کے پیر ہیں اونی راہ کو بھی نقل
کرونگا تاکہ صاحبان بصیرت پر ہویا ہو کہ ان دونوں حضرات میں کہاں تک
اختلاف ہے۔

تحفۂ غیبی میں مخدوم فرماتے ہیں کہ: "بودن خداوند عزوجل باطنی
موجودات مساوی است۔ این چنین نیست کہ با یکے قریب ہست و از دیگرے بعید۔ خدا با ہم
است! اعلیٰ علیین و اسفل سافلین در قرب و بعور برابرند۔ و بعد و قرب بہ نسبت علم و جہل مانگفته
یعنی کسیکے عالم تر قریب تر ہست و کسیکے جاہل تر ہست بعید تر ہست۔ و نہ ہیچ ذرہ از ذرات عالم نیست
کہ خداوند با آن نیست و بدان محیط نیست و با آن آگاہ نیست۔ و از اَقْلٰی لَیْسَ لَکُمْ اِلٰہٌ اِلَّا ہُوَ
مراد قرب کرامت و معرفت ہست۔ اگر کیے طاعت و عبادت و ہر نیت و موافقت محبت با خداوند
عزوجل دارد بہ نسبت کسیکے او این ہمہ ندارد و بخداوند خود نزدیک ہست یعنی بدین نسبت ہا
نزدیک ہست۔ گفتہ اند کہ مفہوم قرب چار مرتبہ دارد عقل را در ادراک شہ مرتبہ اہست۔ قرب زمانی۔
قرب مکانی۔ قرب عقلی۔ اما قرب آفریدگار تعالیٰ بہر موجود ہست۔ و ستر و کھنڈہ کہ خیر غار
صاحب بصیرت نداند۔ و این مرتبہ چہ اہم در قرب۔ پھر فرماتے ہیں: "وَاٰتٰی
مَعَكُمْ اٰیٰتًا کُنْتُمْ۔ اہل تصوف این معیت را معیت را بمع
سیگویند بخیرین شمعیت کہ مفہوم و معلوم تکلمان ہست۔ و ہر حقیقت میرا ند و میگویند

مستطاب معیت پر
مخدوم کی راہ

که حق تعالی با همه ذره ها بذاته موجود است - اما معیت او نه چون معیت اجسام است با اجسام که او
 جسم نیست - و نه چون معیت جوهر است با اجسام که او جوهر نیست - و نه چون معیت عرض است
 با جوهر که او عرض نیست - آری معیت روح با جسد مثال معیت بحق است با کل کائنات - زیرا چه
 روح نه درون قالب است و نه برون قالب و نه متصل است بقالب و نه منفصل از قالب
 بلکه روح از عالم دیگر است و قالب از عالم دیگر - و روح از عوارض اجسام و اجزای آن از دخول
 و خروج و اتصال و انفصال و جبران هیچ نیست - و باین همه ذره از ذرات قالب نیست -
 که نه روح با او بحقیقت موجود است - معیت حق سبحانه تعالی با ذرات عالم هم برین مثال است -
 مَنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اشاره بدین سر است **سوال** اینجا
 وارد میکنند را ایشان که از اینجا لازم می آید که حق سبحانه تعالی بذاته در موضع قدریم باشد و این
 شنیع و منکر است **پیراپ** میگویند که اتفاق جمله اهل اسلام است که همه انواع نجاسات و قاذورات
 حق تعالی می آفریند و نگاه می دارد که بے حفظ او بقا محال است - اندرین هیچ عیب و نقصانی
 لازم نمی آید - اندرین معیت نیز هیچ لازم نمی آید با آنکه معلوم است که فعل بے فاعل و صفت بے موصوف
 هرگز نبوده - و دیگر میگویند که روح که متصرف است در همه اجزای از قالب موجود است با همه ذره ها
 قالب و زندگی هم بدو است - و باین هم از چیزهای که در باطن قالب است از خون و جگر
 هیچ خلل و نقصانی در طهارت و پاکی روح نه - بلکه روح اگر هزار سال با قالب صحبت کند
 همچنانکه پیش از تعلق با قالب بود پاک و مطهر همچنان باشد - و مستطعم معیت ذات احدی حقیقی
 با همه ذرات نامتناهی فهم نه توانست کرد بے تقدیر و تجزئی و تقسیم و حلول ذرات که لا جوهر تاویل کرد
این اهل کلام و استدلال است

پھر اسی تحفہ عذبی میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ: "معیت جسم
بجسم معیت حقیقی نیست۔ و این معیت ارباب تحقیق معیت بحقیقت نمی گویند معیت حقیقی
آنست که با آن چیز که معیت دارد محیط او گردد و احاطت چیز به چیز از لطافت آن چیز
است۔ هر چند چیز لطیف تر احاطت او بشیر تا عین القضاة در تقریر احاطت
لطیف تا لطافت حق غرض جل ساینده است، که چون حق سبحانه تعالیٰ لطیف مطلق
است لطافت او بهیچ لطافتی نماند احاطت او بحجرات عالم هم بر نسبت لطافت
او باشد۔ یعنی هر که لطیف مطلق باشد محیط مطلق باشد۔ چون معیت نزدیک
ایشان احاطت باشد پس معیت جسم با جسم معیت جوهر با جوهر معیت نباشد۔ انصاف
باشد حقیقت معیت۔ و حقیقت معیت بر و هو معاً است۔ جزعارفان صاحب
بصیرت نداند عقل از ادراک آن عاجز است۔"

مسئله معیت پر
خوابد باقی باشد
جسم اللہ کی رائے

حضرت پانی پال رحمہ اللہ علیہ ارجمتہ اس سلسلہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ:
"کثر معیت غیب ہوئی حق سبحانہ تعالیٰ با شہاد غایت خفا و بطون است۔
حقیقت این دریافت موقوف است بر پے بردن بر تنزیه مطلق و اطلاق صرف آنحضرت
و تنزلات او بصور علمیه بودن آن صور برازخ بین الوجود و المعدم انھی الجامع بین
الوجود و العدم فائتہ من خواص منزل العلم۔ بیست۔
از توالے نیز نگاہ چندین مورد ہم شبہ ہم منزہ خیرہ سر و همچنین موقوف است بر
شناخت آنکہ آن صور علمیه ایک نسبت مجهول الکیفیتہ بحضرت ظاہر پیدا شدہ کہ آن حضرت

در کسوت آن صور برآمده و آن صور آئینه آسمان و صفات او شده - و آسمان و صفات
او عین اوست - فهو معكم في العلم والعین رفحاً کان
او مثلاً او عیناً - لیکن معیت خانه معیت اعمال است با صور جهانیه از اشجار
و قصور بر بند سبب محققین - که تصور و اشجار آن موطن اباالذات با عمل یک میگویند
پس چنانکه عمل در موطن عرض است و در موطن جوهر آن ذات متعالیه در مرتبه منزله است
از تعین و تمیز و اشارت و عبارت و در مرتبه قابل این امور - و معیت خانه عین همچنین
معیت نقطه جواله است با دایره موطنه فی الخارج - پس چنانچه نقطه را با دایره یک
نسبت به واقع است که واسطه ظهور دایره در خارج و نمود نقطه در کسوت اتره شد همچنین
داست - حتی و غیب مطلق و ارباب قدرت کامله اش یک نسبت به تنزلات علمیه واقع شده
که سبب ظهور آن تنزلات در خارج - نمود آن ذات بحسب آسمان و صفات در کسوت آن
تنزلات شده حضرت اجبیل شانه سبب توهم حلول و اثینیت و شایبه چونی
و چگونگی در هم جا با هم است سخن ساقی کوثر امیر المؤمنین علی است رضى الله عنه که هو
مَنْعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ كَأَمْثَلِ
اگر اثینیت می بود لابد بمقارنته می بود غریب صورته نمی بست - و اگر در هم محض می بود
چنانچه حکما سبب میگویند معیت است نمی آمد - و هر آئینه رو سبب نمی نمود - آواز
الْعَجْزُ عَنْ دَرْكِ الْأَدْرَاكِ دَرِّين مقام است - مریدان وجه
مطلق مشتاقان غیب پوی میگویند که هر چه دیده شده و دانسته شده همه غیر است - بکلمه

کافی آن می باید کرد۔ یکے از عارف رومی قدس سرہ پر سید کہ حق چیست
عقل کیست۔ فرمود حق آنکہ هیچ وجه مدرك نشو و عقل آنکہ هیچ وجه جز یاد آرام
نگیرد ع قلعے ہر ت بے نہایت در دست بے دوا۔

میرے خیال ناقص میں دونوں حضرات مسئلہ متذکرہ صدر میں متفق
الآرا ہیں جو کچھ فرق ہے وہ صرف ظاہر و عادیں۔ صرف طرز بیان کی تفاوت
سے ورنہ حاصل دونوں کا ایک ہے۔

معرفت اشیا کما ہے کسکو کہتے ہیں اور انسان کے احاطہ
قدرت میں ہے یا نہیں اسکی نسبت مخدوم متحفہ غیبی میں فرماتے ہیں
کہ: "معرفت اشیا کما ہے این باشد کہ چنانچہ ہر چیز سے ہست با علم و حکمت معانی
کہ درو سے ہست بچنان بدانت او برید۔ و این استن علم و حکمت حق سبحانہ تعالیٰ
ہست کہے را کہ در علم و حکمت اشیا سلوک می افتد آن سلوک اورا نہایت نیست۔
زیرا کہ او پیشتر شدہ است بدین کہ علم و حکمت خداوند بدانم۔ و علم و حکمت خداوند را نہایت
نیست۔ کہ چند آنکہ می بیند و میداند بیشتر می یابد۔" پھر فرماتے ہیں کہ: "علم و
حکمت خداوند را نہایت نیست و آدمی زاد ذو نہایت ہست۔ و ذو نہایت مر لا نہایت
را چگونہ دریافتن تواند۔"

صوفیوں کے درمیان نفس و روح کے مسئلے بھی نہایت مہتمم
بالشان ہیں۔ مخدوم نے ان پر جو کچھ لکھا ہے اسکو بھی میں آپ کی مختلف

مخدوم و خواجہ
دونوں الفہم
مسئلہ میں متفق
ہیں ۱۲

انسان اور
معرفت اشیا
کما ہے ۱۲

نفس و روح

مختلف تحریروں سے اتفاق کر کے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں :-

نفس کی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اسمین اختلاف ہے کہ نفس کیا ہے۔ مختلف شخصوں کے مختلف و متضاد اقوال ہیں۔ لیکن اگر وہ کے محققوں کے دو قول ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نفس "عینہ است مودع اندر قالب چنانکہ روح"۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نفس "صفتہ است مرقالب را چنانکہ حیات"۔ لیکن اس امر میں دونوں متفق ہیں کہ اظہار اخلاق ذمیمہ و افعال ناپسندیدہ کا سبب یہی ہے۔ اور اسکی دو قسمیں ہیں۔ ایک معاصی اور دوسری اخلاق ذمیمہ۔ معاصی اوصاف ظاہر سے ہیں۔ اور اخلاق ذمیمہ اوصاف باطن سے۔ اسی طرح ریاضت کو افعال ظاہر سے تعلق ہے اور توبہ کو اوصاف باطن سے۔ اسیلئے معاصی کو ریاضت و زہد کے ذریعہ سے دفع کر سکتے ہیں اور اخلاق ذمیمہ کو توبہ سے۔

روح کی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں بڑا اختلاف ہے۔ ایک گروہ اسکو جسم کہتا ہے۔ دوسرا جوہر۔ تیسرا عرض۔ چوتھا قدیم۔ پانچواں محدث۔

توسا کا مذہب یہ ہے کہ روح قدیم ہے۔ بعض فلاسفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ سنت و جماعت کہتے ہیں کہ۔ "الرُّوحُ شَيْءٌ اسْتَأْثَرَهُ"

نفس

روح

اللَّهُ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يَجُوزُ
 الْعِبَادَةُ عَنْهُ بِأَكْثَرِ مِنْ مَوْجُودٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ائْتِلُوا
 عَنِ الرُّوحِ ۝ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ۝ فقہا اور ائمہ کا بھی
 یہی اعتقاد ہے کہ اللہ نے روح کی ہستی سے تو خبر دی کہ کہا یسئذ اؤنک
 عَنِ الرُّوحِ ۝ لیکن اس کلام سے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
 اس کے قایم ہونے کی نفی کی۔ کیونکہ امر کا تابع ہوا سے مخلوق و محدث کے
 اور کچھ نہیں ہوتا۔ پس جب کہ اللہ نے کہا ہوا اس کے ہم مقررین لیکن یہ
 نہیں بتا سکتے کہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ کیونکہ اس کے صانع نے ضرورت اور
 ہونے کی خبر دی ہے اور اسکی ماہیت و کیفیت سے خبردار نہیں کیا۔ اسی لئے بزرگوار
 کا قول ہے کہ اللہ نے اپنے مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو یعنی روح کو ظاہر
 نہیں کیا کہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ اس لئے خلق اور اسکی شناسائی سے عاجز آئی۔ اس
 میں غرض یہ تھی کہ لوگ جانیں کہ جب مصنوع کو بغیر تعریف و مانع کے نہیں
 پہچان سکتے ہیں تو پھر صانع کو بجز اسکے کہ وہ خود اپنی تعریف کرے کیونکر پہچان
 سکتے ہیں۔ ہر امت اس پر فرماتے ہیں۔ بصیحت بشنوائی خطاب سے
 ساختہ شو جواب را: ذرہ مرآفتاب را گشتہ عظیم آیتے: جملہ لوگ راہ دین
 جملہ ملائک امین: سجدہ کنان کہ اسے صنم بہر خدا سے رحمتے: ایک دوسرا
 کہتا بصیحت تنزل زندہ بجان جان نہانی: تو از جان زندہ و جان اندانی:

زستہ صانع نہان آشکارا پا کہ کس را بخر خموشی نیست یارا پا

اصل یہ ہے کہ اس سئلہ میں ابو بکر الفتحی کے قول نے کل
صوفیوں کے تلبقہ کو مورد طعن بنا رکھا ہے۔ اسی لئے مخدوم نے ان کے
قول کی پوری چھان بنان کر کے اس بات کو دکھلادیا ہے کہ ان کے قول
سے کہا تکس پورا گروہ قابل اعتراض ہو سکتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ سر و ج کی نسبت ابو بکر الفتحی کا قول
کہ لَدَمِیْدٌ مَحْضٌ تَحْتَ ذِلِّ کُنْ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے نزدیک
روح نہیں ہے مگر زندہ کرنا اور زندگی یعنی اللہ کے جسم کو زندہ کیا تو وہ
زندہ ہو گیا۔ اَلَا حَیَّاً وَجِیْزاً اَلْمَحْیِیُّ یعنی زندہ کرنا صفت زندہ کر دینے
کی ہے۔ کَالِتَخْلِیْقِ صِفَةُ الْاِلٰہِ اَلْقَوِیُّ انھوں نے اس طرح استدلال
کیا ہے کہ خدا فرماتا ہے مَثَلُ الرُّوْحِ مِثْلُ اَحْمَرٍ رَجُلٍ۔ اور خدا کا نام
اوسکا کلام ہے اور اوسکا کلام غیر محفوق ہے۔ پس (بقول قائل)
جسم زندہ ہوا خدا کے قول سے کہ اَوْسَنے کہا کُنْ حَیَّاً۔ اور روح معنی
کالبد کے اندر نہیں ہے۔ لیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں
ہے۔ درست یہ ہے کہ روح معنی کالبد کے اندر ہے اور مثل کالبد کے
مخلوق ہے۔ اور ابو بکر الفتحی نے جو یہ کہا ہے کہ لَدَمِیْدٌ حَیٌّ
تَحْتَ ذِلِّ کُنْ۔ یہ قدیم کی جانب اشارہ ہے۔ کیونکہ جتنی اشیاء ہیں

روح کی نسبت
ابو بکر الفتحی کا
قول اور اس کی
جانب پر تال

دو طرح کی ہیں۔ محدث یا قدیم۔ جو محدث ہیں وہ ذلِ کن کی تحت میں
 آتی ہیں اور جو قدیم ہیں وہ اوسکی تحت میں نہیں آتی۔ اسلئے اؤ۔ کمو
 قدیم کہا۔ کیونکہ ہر موجود جو محدث نہیں ہے وہ قدیم ہے۔ مگر یہ باطل ہے
 اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ روح جسکو جسد سے تعلق ہوتا ہے اور جسکی وجہ سے
 وہ جسد زندہ کہلاتا ہے وہ اس جسد کی صفت ہے۔ کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی
 ذات کی صفت اوسکے غیر میں ہو۔ پس روح صفت اوسی زندہ کی ہے۔ اور
 ذات حئی محدث ہے۔ اور محال ہے کہ ذات محدث کی صفت قدیم ہو جیسا کہ
 ذات قدیم کے لئے صفت محدث محال ہے۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا ہے
 کہ لَيْسَ إِلَّا الْإِحْيَاءُ وَالْأَحْيَاءُ صِفَةُ الْهَيِّ كَالْمَخْلُوقِ
 صِفَةُ الْمَخْلُوقِ یہ استدلال برسرِ خطا ہے۔ کیونکہ اگر اسکو روح
 کی نسبت صحیح مان لیتے ہیں تو تمامی صفتوں میں ایسا ہی ماننا پڑیگا۔
 اور یہ کہنا ہوگا کہ ساکن سکون کی وجہ سے ساکن نہیں ہے بلکہ مسکین
 کی تسکین کیوجہ سے ساکن ہے۔ اور کوئی متحرک حرکت کیوجہ سے
 متحرک نہیں ہے بلکہ متحرک کی تحریک کیوجہ سے متحرک ہے۔ بلکہ خواب و
 بیداری۔ تندرستی و بیماری تمام صفات مخلوقات کو اسی اصل پر ماننا
 پڑیگا۔ اور یہ کہنا پڑیگا کہ یہ سب ذلِ کن کی تحت میں نہیں آتے لیکن
 یہ درست نہیں ہے اور جب ایسا ہو تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس

قول ربانی سے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي جو استدلال ہوا ہے
 وہ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ
 رَبِّي بلکہ یہ کہا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي پہلے
 روح کو ثابت کیا پھر یہ کہا کہ "روح از امر من بہت"۔ روح امر نہیں
 ہے۔ بلکہ مِنْ أَمْرِ ہے۔ اگر اس بات سے روح کا غیر مخلوق ہونا
 لازم آتا ہے تو یہ بھی لازم آئے گا کہ کل چیزیں غیر مخلوق ہوں۔ کیونکہ جیسے
 روح اس کے امر سے ہے ویسے ہی سب چیزیں اس کے امر سے ہیں۔ اسکی
 وجہ یہ ہے کہ وہ امر کو مین ہے۔ کُنْ فَيَكُنْ۔ عرش سے ثرائے تک
 ازل سے ابتدا تک جتنی محدثات ہیں سب کی صفت یہی ہے کہ کُنْ فَيَكُنْ
 حالانکہ سب محدث ہیں نہ کہ قدیم۔ اسلئے محال ہے کہ روح قدیم ہو۔
 بہت سے لوگ اس گروہ کو مسئلہ روح کی وجہ سے ضال
 و گمراہ سمجھتے اور انکی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روح کو قدیم
 مانتے ہیں۔ ترسا کو موقع ملا اونھوں نے کہنا شروع کیا کہ اہل اسلام
 کا ایک گروہ میرے ساتھ ہے اور روح کو قدیم کہتا ہے۔ معترضین
 ابوبکر فطحی کے الفاظ کو تحت پکڑتے ہیں۔ مگر اولاً تو یہ امر خود
 متفق طائب ہی کہ آیا حقیقتاً یہ الفاظ ابوبکر فطحی کے ہیں یا نہیں
 ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے جمعہ ٹھہ یہ الفاظ اسکی طرف منسوب کر دی ہوں۔

اور اس سے غرض اسلام کی بُرائی ثابت کرنی اور اپنے مذہب کی تقدیریت ہو۔ اور لوٹ ضمایہ محقق بھی ہو اور ابوبکر قحطی کا یہ اعتقاد بھی ہے۔ نو ایک۔ شخص کی خطا سے گروہ کا گروہ ضال اور کافر نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ میں نے اسکو بیان کر دیا ہے کہ اوسکی بہرہ مراد نہیں ہے کہ روح قدیم ہے۔ بلکہ صرف اسقدر کہ روح معنی آدم ہے جو حقیقی کا۔ نہ کہ ایک صفت جو حقیقی میں ہو۔ اور یہ روح کو قدیم جاننا نہیں ہے بلکہ این ہمہ اس جگہ یہ بتلادینا ضرور ہے کہ ابوبکر قحطی سے استدلال میں خطا ہوئی ہے۔ اور اگر استدلال میں استدلال سے خطا ہو جائے تو اس سے استدلال کافر نہیں ہو سکتا۔ پس جب ایک خطا کی وجہ سے اوسکو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں تو خیال ہے کہ ایک گروہ کے گروہ کو اوسکی خطا کی وجہ سے ضال نہیں اور کافر جمیعین۔ اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ پورا گروہ اوسکو اس استدلال میں نہ لے کر کہتا ہو۔ اور اگر اسوجہ سے پورا گروہ ضال ہو جائے تو پھر بالہ بن کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ کیونکہ اہل حق کا کوئی گروہ ایسا نہ ہوگا جس میں ایک بھی قحطی نہ ہو جسکو کافر نہ کہتے ہوں۔

اسکے بعد مخدوم فرماتے ہیں کہ صاحب تصحیف رحمۃ اللہ علیہ

کا قول ہے کہ روح و قلب و نفس و دنیا یہ چار چیزیں وہ ہیں جن کا نام تو اللہ نے اپنی کتاب میں لیا اور شریعت بھی ان چاروں کی نسبت

ناطق ہے اور خلق کا بھی انکے وجود پر اجماع ہے لیکن جو کچھ کہ ان چاروں کی
نسبت بیان کیا گیا ہے وہ صرف انکی تاثیرات و صفات و افعال کی نسبت
کہیں انکی حقیقت اور ذات سے بحث نہیں کی گئی۔ خواجہ عطار کہتے ہیں۔
اشعار جان بندی اشت و تن پستی ز خاک ؛ مجمع شرف خاک پست و جان
پاک ۔ چون بلند و پست با ہم یار شد ؛ آدمی اعجوبہ اسرار شد ؛
یکس واقف نشد ز اسرار او ؛ نیست کار ہر گداسے کار او ؛
چند گونی جز خموشی راہ نیست ؛ زانکہ ہر گز زہرہ یک آہ نیست ؛
بزرگون کا کلام ہے کہ اگر عقل سے روح کی نسبت کچھ کہنا روا ہو تو پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم اسکے لئے اولے تھے۔ کیونکہ اوکی عقل موحد و
ملحد دونوں کے نزدیک مسلم تھی۔ موحد او کو رسول مانتے ہیں۔ اور رسول
عقل ترین خلق ہوتا ہے اور ملحد او کو ابو جعفر حکیم کہتے ہیں
اور حکیم کامل العقل ہوتا ہے اسوجہ سے اوکی عقل پر اتفاق ہے۔ مگر جب
اون سے سراسر کی نسبت سوال کیا گیا تو چاہئے تھا کہ عقل سے جواب
دیتے مگر او انھوں نے عقل سے جواب نہیں دیا بلکہ توقف کیا۔ جب
اون پر وحی آئی تب او انھوں نے روح کا تو اثبات کیا اور اسکی
ماہیت اور کیفیت کی نسبت کچھ جواب نہ دیا۔ پس مارا چہ رسد مشائخ
کہتے ہیں کہ بعضوں نے روح کو کسی نہ کسی صورت میں دیکھا بھی ہے۔

اور یہ ممکن ہے۔ کیونکہ اوسکا موجود ہونا مسلم ہے۔

موت سے پہلے اور موت کے بعد روح کو جسم کے ساتھ کس طرح کا
تعلق رہتا ہے۔ اسکی نسبت مخدوم فرماتے ہیں کہ موت کے قبل روح کا تعلق
قالب کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا صنائع کا تعلق آلہ کے ساتھ۔ یہ تعلق
ایسا ہنین ہے کہ اگر آلہ نہ ہو تو صنائع کا عدم ہو جائے۔ اسی طور سے روح
کو اپنی بقا میں جسم کے ساتھ اس سے زیادہ تعلق ہنین ہے کہ روح اس قالب
کے واسطے سے کام کرتی ہے۔ زبان کے ذریعہ سے باتیں کرتی ہے۔
پاؤں کے ذریعہ سے چلتی ہے۔ آنکھ کے ذریعہ سے دیکھتی ہے۔
پس قالب عالم شہادت میں احکام روح کے ظہور کا محل ہے۔ لیکن
یہ سب حق کی مشیت سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ جان کا کام عالم شہادت
میں قالب میں پیدا ہوتا ہے اسی طور سے حق تعالیٰ کے احکام
عالم کبرائے سے جان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور جی طور سے جان کے کام
قالب میں پیدا ہوتے ہیں اور قالب جان سے غافل ہے۔ اوسکو یہ ہنین
معلوم ہوتا کہ روح سے کیا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طور سے چاہئے تھا کہ روح
بھی لاعلم ہو۔ مگر ایسا ہنین ہے۔ روح کو معلوم ہے اور وہ جانتی ہے کہ
مجھ میں احکام حق پیدا ہوتے ہیں اور اوسکو اسکا مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔
روح عالم ہے اور علم اوسکی صفت ہے۔ اور قالب جماد ہے اور جماد کو علم کہا جاتا

روح کا تعلق
جسم کے ساتھ
قبل از موت و بعد
از موت

اس امر میں مومن و کافر نہ تو انکی روحیں برابر ہیں۔ زندگی میں جسم جو کام
 کرتا ہے روح کی فرمایش سے کرتا ہے۔ اور موت کے بعد روح جیسی پہلی تھی
 اعلیٰ عالم ویسی ہی رہتی ہو۔ ارواح قبل اسکے کہ اس عالم میں آئیں مصفا
 تھیں۔ عالمِ قالب کے تعلق کے بعد انکو دو طرح کے کسب پیش آئے۔ ایک
 کسبِ خیر۔ دوسرا کسبِ شر۔ جسقدر کہ کسبِ شر ہوتا ہے اوسی قدر صفا
 میں کدورت ظاہر ہوتی جاتی ہے۔ پس پہلی سی صفا باقی نہیں رہتی اور
 بوجہ کدورت کے غلطی کرتی ہے اور انکار میں پڑ کر منکر و کافر ہو جاتی ہے۔
 پھر مخدوم فرماتے ہیں کہ روح کے لئے بہت سے اضافات
 و اعتبارات ہیں۔ ہر اضافت و اعتبار کی نسبت سو سمے کی جاتی ہے۔
 اور یہ روا ہے کہ شے واحد کو اسمی مختلفہ کے ساتھ ذکر کرین اور سمے
 میں کوئی تعدد لازم نہ آئے۔ جیسا کہ آدمی کو حالتِ صبا میں صبی اور
 حالتِ شباب میں شاب اور حالتِ کہولت میں کہل اور حالتِ شیخوخت
 میں شیخ کہتے ہیں مگر ان چاروں حالتوں میں آدمی ایک ہی چیز ہے۔
 لیکن ہر اضافت و اعتبار کی نسبت سے ایک دوسرے نام سے سمے
 ہوا۔ اور بعضے مشائخ نے جو یہ تقسیم کی ہے کہ قلب و سراج و سر
 و نفس۔ یہ اسوجہ سے ہے کہ وہ اسکے قائل ہیں کہ "سر معنی رست مؤدع
 در بشر کا الروح" اور اسی طور سے نفس۔ غرض یہ کہ ہر ایک معنی روح کی طرح

بشر میں روح ہی لیکن محققوں کا یہی قول ہے کہ آدمی کی ترکیب بھی دو جہت سے ہے۔ ایک قالبی دوسری روحی۔ اور یہ امر انکو اپنی تحقیق سے ثبوت کو پہونچا ہے۔ (تحفہ غیبی)

اسکے بعد مخدوم ارواح کو عروج سے بحث کرتے اور فرماتے ہیں کہ: "ارواح راہم نزول بہت وہم عروج۔ نزول آنکہ از مقام اصلی خود انتقال از چندین پشتہاے آبا و اجداد کردہ درین گزر کرد۔ این را نزول گویند۔ اما عروج آنکہ بعد از انقطاع از قالب تاہر یکے ازینجا با انچہ مقدار کمال کہ حاصل کردہ اند انجا بروند۔ این را عروج گویند۔ و گفتہ اند ارواح را پیش از آنکہ در قالب نزول کنند ادراک ماہیات بود۔ اما ادراک جزئیات نکرده بودند۔ کہ آلہ ادراک آن نداشتند۔ حق سبحانہ تعالیٰ ایشان را در قالب در آورد و آلہ ادراک داد تا ادراک جزئیات ہم کنند۔ و چنانکہ آن حاصل بود این نیز حاصل گردد۔ تا برین کمالات نیز رسید۔ اہل سعادت را این ہمہ میسر است۔" (تحفہ غیبی)

صفت روح

مکتوبات دو صدی کے مکتوب کیصد و پنج باہ و نہم میں اسی مسئلہ روح کی نسبت آپ تحریر فرماتے ہیں کہ: "صاحب تفسیر عثمانی لکھتے ہیں کہ روح کی یہ صفت ہو کہ اگر حجاب نفس اوٹھ جائے تو دونوں جہان اوسکو دکھلائی دے اور کوئی چیز اوس سے پوشیدہ نہ رہے اور اوسکا تصرف ساری چیزوں میں نافذ ہو۔ لیکن خداوند جل و علا نے دنیا

میں جسمانی کو روحانی پر غلبہ دیدیا ہے جسکی وجہ سے اوسکے تصرف اور اسکی
 نظر میں نقصان عاید ہو گیا عین القضاۃ ہورانی
 رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ ملک ہر خد لطیف ہے کہ نیم
 چشم زدن میں اپنے مقصد کو پہونچتا ہے مع ہذا محتاج بحرکت ہے۔
 اور حاجت بحرکت، روحانیت کے کمال کا منافی ہے۔ اور چونکہ کمال
 لطافت مختص ہے روح انسانی کے ساتھ اور روح بغایت لطیف
 ہے۔ کوئی مخلوق لطافت میں اوسکے درجہ کو نہیں پہونچتی اسی لئے
 عرش سے تحت الثرے تک کوئی ذرہ اوس سے دور نہیں ہے اور
 اوسکو حرکت کی حاجت نہیں ہے۔ ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ دنیا
 اور آخرت روح کے نزدیک دونوں برابر ہیں اور صاحب تفسیر لفظ
 لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کا قول ہے اَللّٰهُ خَرَجَ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی
 اوسکا ایک عرش تو آسمان پر ہے جو لوگوں کو معلوم ہے اور دوسرا
 زمین پر ہے اور وہ اہل توحید کا دل ہے۔ عرش آسمان طواف گاہ
 ہے۔ اور عرش زمین طواف گاہ لطائف۔ عرش آسمان
 مطابق اس آیت کے وَیَجْلُ عَرْشُ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ
 ثَمَّ اَنْبِیَۃٌ طَٰمِلٌ مَّا لَکَ مِنْ شَیْءٍ۔ اور عرش زمین مطابق اس آیت کے
 وَحَمَلْنَاھُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَاِذَا رَزَقْنٰھُمْ مِنْ حَمَلِ الْوَحْشِ

عرش آسمان قبیلہ دعا و خلق سے ہے اور عرش دل محفل نظر حق پس اس
 عرش اور اس عرش کے درمیان بڑا فرق ہے۔ ایسی بات
 اور کہ اذین سخن نشان است ۛ عنقا صفت است ازان نہایت
 ہر کس کہ برو درے کشادند ۛ توقیع ولایتش بدادند
 "ایک گروہ کہتا ہے کہ روح و دل و نفس و عقل چاروں
 ایک ہی ہیں۔ کیونکہ آدمی دو چیز سے مرکب ہے۔ قالب سے اور روح
 سے۔ لہذا حشر و نشر۔ ثواب و عقاب کو ان ہی قالب و روح سے
 تعلق ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ روح کی چار حالتیں ہیں۔ ہر حال کی
 نسبت سے اس کا ایک نام ہوا۔ ایک حال کی نسبت سے نفس ایک
 حال کی نسبت سے دل۔ ایک حال کی نسبت سے عقل اور ایک
 حال کی نسبت سے روح۔ مگر یہ لطیفہ اپنی ذات میں ایک ہی ہے۔
 کثرت اسماء کثرت اسمے کا متقاضی نہیں۔ اور اس امر میں کہ ارواح اپنی
 حد و حقیقت میں متحد ہیں یا مختلف۔ اختلاف ہے۔ بعض متحد کہتے ہیں
 اور بعض مختلف۔ کیونکہ بعض سے ایمان ظاہر ہوتا ہے اور بعض سے کفر۔
 یہ دال ہے اختلاف پر۔ اور جو لوگ ارواح کو اپنی حد و حقیقت میں متحد
 کہتے ہیں ان کا کلام ہے کہ اختلاف افعال اختلاف مزاج کی وجہ سے ہے۔
 چونکہ مزاج مختلف ہوا لاجرم افعال بھی مختلف ہوئے۔ پس اختلاف افعال

اسوجہ سے ہے نہ کہ حد و حقیقت کے اختلاف کی وجہ سے۔

”رسالہ اخرویہ میں ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ سے لوگوں نے

سوال کیا کہ: ”ایا روح حال است در بدن چنانکہ حلولی آب در آوند۔ یا حلول عرض جوہر یا

خود جوہر است قائم بنفس خود۔ و اگر جوہر است قائم بنفس خود متخیر است یا غیر متخیر است۔ و اگر

متخیر است مکان او کد ام است۔ دل است یا دماغ است یا جاعے دیگر۔ و اگر متخیر نیست پس چگونه

بود جوہر غیر متخیر۔“ امام رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سوال متعلق سر روح ہو جسکا

حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اہلون پر منکشف کرنا منع کیا گیا

اگر تو اہل ہے تو خیر سن لے کہ روح جسم نہیں ہے کہ بدن میں حلول کئے ہوئے ہو۔

مثل حلول آب کو ظرف میں۔ اور نہ عرض ہے کہ دل یا دماغ میں حلول کئے ہو۔

مثل حلول سواد کے اسود میں۔ بلکہ روح جوہر ہے۔ کیونکہ یہ اپنی خواہ اور اپنی خالق کو پہچانتی

اور محقولات کا ادراک کرتی ہے۔ عرض میں یہ صفت نہیں ہوتی۔ اور یہ جسم

بھی نہیں ہے کیونکہ جسم قابل قسمت ہوتا ہے اور باتفاق عقلا یہ جزو لا یتجزئ ہے کہ

قسمت کو قبول نہیں کرتی۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ قسمت پذیر نہیں ہے تو اگر متخیر

مانی جائے تو اس حال میں قسمت پذیر ہوگی اور یہ منتفی ہے۔ پھر لوگوں نے

سوال کیا کہ روح کو جسد کے ساتھ کس طور کا تعلق ہے؟ آیا اس میں داخل ہے یا

اس سے خارج۔ اور آیا اس سے متصل ہے یا منفصل۔ امام نے جواب دیا کہ نہ

تو داخل ہے اور نہ خارج۔ اور نہ متصل ہے نہ منفصل۔ کیونکہ اتصال و انفصال اور

خروج و دخول سمیت و تخیل کی شان سے ہے اور یہ دونوں روح سے منتفی ہیں
پس اس کو دونوں ضدین سے انفکاک حاصل ہے جیسا کہ حماد کہہ نہ تو اس
میں صفت جہل ہو اور نہ صفت علم۔ کیونکہ علم و جہل حیات کی صفات ہیں۔
اور چونکہ حماد میں حیات منتفی ہو اس لئے ضدین بھی منتفی ہیں۔

نظام عالم کی ترقی کو
تخلیق و تکوین
کی تدریجی ترقی

نظام عالم کی تدریجی تخلیق اور انسان کی تدریجی ترقی کو محمد
نزل و عروج سے تعبیر کرتے ہیں اور اس نزول و عروج کو تحفہ غیبی
میں یون بیان فرماتے ہیں کہ :- ”نزول آن بہت کہ اول حق تعالیٰ عقل کل آیا فرید
کہ آنرا ملک مشرب گویند جو ہر اول نیز۔ بعد ازاں جو ہر کل اسے اعتبار پیدا آمد۔ سہ فرشتہ
ہر اعتبار سے فرستے۔ بعد ازاں فلک افلاک بہت آسمان و بہت زمین پیدا آمدند عقل کل
کہ جو ہر فرد بود از دے این افراد برخاست۔ افراد را آبا و اہبات نیز گویند چھچھین نزول کرد۔
عناصر اربعہ و طبائع اربعہ پیدا آمد۔ مفردات و آبا و اہبات عناصر اربعہ و طبائع اربعہ منتہی شد
بعدہ از عناصر اربعہ و طبائع اربعہ موالید ثلاثہ پیدا آمد۔ حیوانات و نباتات۔ و معدنیات۔
و این ہر سہ کتب اند۔ فلاسفہ درینجا راہ گم کرد کہ گفت آکہ ہمیں طبائع اربعہ بہت۔ و آن بند
کہ ہر سچ یکے ازین موالید ثلاثہ از عناصر اربعہ و طبائع اربعہ خالی نیست۔ قیام ہر یکے برایشان
عنصر ذات چیزے را گویند۔ چنانکہ گویند عنصر آب یعنی ذات آب عنصر خاک یعنی ذات خاک
عنصر آتش یعنی ذات آتش عنصر دینی است۔ اما طبائع معانی کہ دران عناصر اربعہ بہت آن را طبائع اربعہ
سیگویند۔ چنانکہ آتش بہت۔ معنی و خاصیتے کہ در آتش بہت آن طبیعت اوست۔ چھچھین

در آب و خاک و باد - در حیوانات و نباتات و معدنیات طبع اربعه و عناصر اربعه موجود اند -
 اگر چه ضد یکدیگر اند و بیکدیگر مخالف اند - و لے هر چهار یکجا اند و هر چهار باید که بیکدیگر معیت ^{دارند}
 ولیکن بدان طریق که جمع میان ایشان نیاید - زیرا که جمع بین الضدین محال است - فلیکف ^{لیکن} میا
 چهار چیز که ضد یکدیگر اند - و با وجود ضدیت هر چهار در مکان واحد اند - اما بطریقیکه یکے در مکان
 دیگرے نراحم نیست - "پھر فرماتے ہیں کہ :-" عروج بر رفتن را گویند - انسان بعد از ولادت
 سادہ زادہ بود - بسیج صفت و نقشتہ و نامے نداشت - بعد از ان چون ایمان آورد از سادگی
 کہ داشت این مقدار عروج کرد کہ صفت مومنی یافت - بعد از آوردن ایمان چون فرائض و
 واجبات بجا آورد از صفت مومنی برتر شد - صفت عبادت یافت عابد گشت - بعد از ان
 شخص دنیا و آنچه در دنیا است کرد - دید کہ دنیا هیچ نیست - ترک آورد زاهد گشت - ازین جسم
 عروج کرد و معرفت اشیا رکماہی و معرفت ذات و صفات خداوند و افعال خداوند عزوجل
 حاصل کرد عارف گشت - ازین نیز عروج کرد و اکتساب محبت کرد ولایت یافت ولی
 گشت - بعد از ان نیز عروج کرد بہ نبوت رسید نبی گشت - از نبوت نیز گزشت عروج نمود
 بہ ختم نبوت رسید - و بختم نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص و مخصوص اند - بعد از ختم
 نبوت پیشتر عروج نیست - نہایت کمالات و مراتب آدمی تا اینجا بیش نیست - عروج
 تا اینجا تمام شد - معرفت ستر قدر و ستر دنیا و آخرت و معرفت اہل ملکوت اعلیٰ و ملکوت
 اسفل و معرفت شیاطین و جن ہم از علوم مکاشفات است بعد از زوال حرامات و شہوات
 و فناء صفات بشری -"

تصوف کے رو سے اہل کمال کے کیا معنی ہیں۔ مخدوم سر کریم بخشید

میں اہل کمال

میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ :- اہل سلوک چون سنو کہ کردند کلمات بدست
آوردند چہ چیز حاصل کردند۔ افعال موافق کتاب و سنت۔ و افعال موافق کتاب و سنت۔

و آفت موافق کتاب و سنت۔ و علم و معرفت بر پنج کتاب و سنت۔ چون این چہا
چیز حاصل کردند انسان کامل شدند۔ و انسان کامل را باعتبار افعال و صفات باسانی

مختلفہ ذکر کردہ اند۔ و جملہ راست است بعد حصول کمال و قسم شدند

یکو این دیدند کہ آہی کارے بہتر از راحت سائیدن بخلق خدا نیست۔ و بہر ہمہ راحت سائیدن

این بہت کہ یکے را از دنیا بیرون آرند و با آخرت ترغیب کنند۔ این قسم در دعوت مشغول

شدند و مقتدا و پیشوا۔ خلق گشتند و دوم قسم این میگویند کہ در دعوت

خلق جاہ و بزرگی پیش می آید و آن پُر آفت است بنا بر ایشان بدعت مشغول گشتند۔

و ترک این جاہ کردند و گفتند ہیچ کارے سائک را بہتر از ترک نیست۔ بعد از ان چہا چیز

ایشان حاصل کردند۔ غرلت و قناعت و خمولت و ترک جاہ۔ بعد حصول این چہا چیز بگئی

مشغول بحق شدند این قسم را کامل آزاد میگویند و ظاہرین می نما

کہ کامل آزاد (در شان ہر دو وظائف) قوی تر بہت۔ زیرا کہ ایشان چہا دیگر حاصل کردہ اند

و آن غرلت و قناعت و خمولت و ترک جاہ است۔ پس این صاحب بہت و او صاحب

چہار۔ صاحب بہت افضل بود بر صاحب چہار اما این از روی ظاہر است۔

پھر فرماتے ہیں کہ :- کامل مجرد دعوت و مقتدائی میں مشغول ہوا ہے۔

اہل کمال کی قسمیں

کامل آزاد و کامل مجرد

لیکن کامل آزاد دعوت و مقتدائی میں مشغول نہیں ہوتا۔ دعوت سے مراد ہے کہ کافر کو مسلمان کریں۔ معصیت و طاعت کی طرف۔ لائین میں مشغول بغیر حق سے مشغول بحق کرائین۔ نفس کا فرسے چھوڑ کر توحید کی حقیقت میں پہنچائیں۔
 اَلْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْاَنْبِيَاءِ درحقیقت کامل مجرّد کی شان ہو۔
 اسکو دانا کہتے ہیں۔ مرشد کہتے ہیں۔ مادی کہتے ہیں۔ پیر کہتے ہیں۔
 مقتدا کہتے ہیں۔ سلیمان کہتے ہیں۔ خضر کہتے ہیں۔ عیسیٰ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ پوچھو کہ کامل مجرّد اور کامل آزاد میں فضیلت کسکو ہے تو اس کے جواب میں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ دعوت خلق الے الحق نیابت نبوت سے اسلئے کامل مجرّد افضل ہے۔ دوسرے یہ کہ چونکہ کامل آزاد بکلی شاغل بحق ہے اسلئے بحکم مَرَنِ الْقَطْمَعِ عَنِ الْكُلِّ يَصِلُ إِلَى الْكُلِّ کامل آزاد کامل مجرّد سے افضل ہے۔“

جو کامل الحال ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوتا ^{المعانی} ^{معدّل} اس کے باب نستم میں مخدوم فرماتے ہیں کہ: ”کیسکہ کامل الحال بہت اور تغیرے نیست یعنی چیزے پدید نیاید درایشان کہ بدان درانچہ ایشان اند نقصانے آرد۔ اگرچہ نفس تغیر باشد از بہت بشریت کہ آن صفت لازمہ بشریت است۔ اما تمکین آن نخیزد و از باب تمکین رد آن زیان ندارد۔“

صوفیوں کے مختلف مقامات ہیں جیسے فنا و بقا۔ وصول و ولایت

کامل الحال کو
تغیر نہیں ہوتا

سلوک کے
مختلف مقامات

وغیرہ وغیرہ۔ ہر لوگ میں جب ان مقامات سے عبور ہوتا ہے تب جا کر کہیں
کمال کی منزل دیکھائی دیتی ہے۔ عارفون نے اپنی اپنی رسید کے موافق
ان مقامات کی تشریح کی ہے۔ مخدوم نے جو تحقیقات ان مقاموں کی
کی ہے وہ آپ کی نہایت رسید و علو مدارج پر شاہد عادل ہیں۔

فنا فنا
و بقاء

فنا و بقاء کی نسبت مخدوم فرماتے ہیں کہ سالک پر جس وقت
حق کھل جاتا ہے اور تجلی ہوتی ہے تو اس کو سب چیزیں حق کی طرف سے اور
ازان حق دیکھائی دینے لگتی ہیں اور "از خویش و از ان خویش" جو شان
بشریت ہو اس میں باقی نہیں رہتا۔ اور یہ تجلی روحی ہوتی ہے اور روح
ہی محل شاہدہ تجلی ہے۔ اس امر کے حصول کے بعد خودی اس میں باقی
نہیں رہتی۔ اس کو فنا کہتے ہیں۔ اور فنا سے فنا عبارت ہے معنی ہے۔
کیونکہ اگر فنا کے کچھ معنی ہوں تو فنا کو اثبات کرنا ہوگا اور اس طرح پرتسلل لازم
آئیگا۔ اگرچہ بعضوں کا یہ کلام ہے کہ فنا سے فنا سے اپنی فنا کا عدم شعور مراد ہے
یعنی جو شخص فانی ہو گیا اور اپنی فنا کی خبر نہیں رکھتا تو اس عدم شعور کو فنا سے فنا
کہتے ہیں۔ پھر تشریح ادا اب اطرید میں آپ لکھتے ہیں کہ :-
"الفناء رفتن مذمومات است بجمودات چنانکہ جہل۔ چون جہل فانی شود لامحالہ
علم باقی شود۔ چون معصیت فانی شود لامحالہ طاعت باقی شود۔ و چون غفلت فانی شود
لامحالہ ذکر باقی شود۔ چنانچہ فنا سے جملہ صفات مذمومہ را بہ بقاے صفات محمودہ فنا و بقاء

خواست. والبقاء. معنی باقی ہمین کہ گزشت در ضمن فانی. یعنی این طائفه از بقا بقا
ذات چیزے نخواهند و لیکن بقاے صفتے خواهند. و از فنا فناے ذات چیزے
نخواهند و لیکن فناے صفت و خواهند بدان معنی که مراد از هر چیز عین آن چیز
نیست و لیکن مراد معنی است اندر آن چیز. چون آن معنی موجود باشد مر آن چیز را
نام بقا دهند از بهر آنکه مقصود از آن چیز حاصل است. و چون معنی ازوے معدوم گردد
آن چیز را فانی خوانند از بهر فوات مقصود وے

دوسرا مسئلہ صوفیوں میں فتاء فی التوحید اور اتباع من القیاد

فما في التوحيد
وبما من الشا

کام ہے۔ مخدوم اوسے شرح اذاب المریدین میں اسکی یہ شرح کرتے ہیں
کہ:۔ معنی قاتل و یک۔ این طائفہ آہن باشد کہ خطہا از وسے فانی گردد۔ و بعضے فانی گشتن
خطہا آن باشد کہ اورا با کسے انس نماید و پخیزے لذت نماید و تمیز نماید میان مونس و شکر
و میان ماند و مومک و میان خیس و نفیس۔ **سوال**۔ اینجا منکر میگوید چون از صفات خود
فانی گردد و ظائف شریعت ساقط شود **جواب**۔ آن است کہ حق سبحانہ تعالیٰ بخود
خدا اورا ہمین گرداند۔ و ولی اندر وظائف شریعت ہمین گردد۔ **بکہ**۔ این حق نہ بقوت
خویش۔ تا بصفات خود باقی بود حق امر و نہی حکم شریعت نگاہ میداشت۔ چون از صفات
خویش فانی گشت متصرفش حق گشت۔ پس از نہ رفتن ہوا افعال او پاک گشت۔ حق سبحانہ
تعالیٰ اورا اندرین حالت مخصوصہ تبرک و ظائف معیوب نگرداند۔ کہ چون بندہ را حال فنا
گردد درستی حال فنا آن باشد کہ محفوظ باشد اپنے حق تعالیٰ را بروی ہست۔ یعنی بوقت
اعرف الحق و واجبات ۱۲

گزاردن الامر بحیا آورد۔ و بوقت ترک منہی عنہ ترک منہی عنہ بجا آرد تا اندر امر و نہی
 موافق نباشد۔ چون حال سے این باشد فنا سے فے درست باشد۔ باز چون حال
 برضد این باشد غلبات شیطان باشد نہ غلبات حق۔ و آنکہ گفت ترکوا
 النّعیّم الفانی للذّیّم الباقی۔ پس این چیزے دادن بود و چیزے
 سندن۔ بکہ بدتری را بہتری فروختن۔ فانی دادن باقی سندن۔ ہمہ زہد را
 ہمچنین است۔ و آنکہ گفت فاین حال البقاء من الفناء۔ نزدیک
 این طائفہ از بقا بقاے ذات نخواهند و لیکن بقاے صفات خواهند۔ و از فنا
 فناے چیز نخواهند فناے صفت آن چیز خواهند۔ بدان معنی کہ مراد از ہر چیزے
 عین آن چیز نیست و لیکن معنی است اندر آن چیز۔ چون آن معنی موجود باشد مر آن
 چیز را نام بقا نہند و چون آن معنی ازوے معدوم گردد آن چیز را فانی خوانند و این
 بر انواع است۔ بقا فناے اوصاف مذمومہ خواہند و بہ بقا بقاے اوصاف محمودہ
 خواہند و همچنین دیگر۔ و اینجا از بقا و فنا آن خواہند کہ فانی شود از جملہ اوصاف بشریہ
 و باقی گردد در توحید۔ و معنی فنا آن است کہ جملہ حظوظ ازوے فانی گردد۔ اورا اندر چیز
 حفظ نمایند و تمیز ازوے ساقط گردد۔ و معنی فانی گشتن آن باشد کہ اورا با کس انس
 نمایند و چیزے لذت نمایند و تمیز نمایند میان ہوس و محش و لذت و مولم چنانکہ بالا تقریر کردم۔
 و علامت صحت فنا آن است کہ انچه حق راست بروے ادا کند۔ یعنی امر را گزارد و از نہی
 اجتناب کند تا اندر امر و نہی موافق باشد۔ چون حال این باشد فناے وے

درست باشد و اگر حال بر ضد این باشد غلبات شیطان بود۔

و جہوں

وصول کو مخدوم یوں سمجھاتے ہیں کہ وصول کے معنی لغت میں دو جسموں یا دو جوہروں کا ملنا ہے۔ اور یہ خدا اور بندہ کے درمیان ٹھیکانہنیں بیٹھتا۔ لیکن صوفیوں کی اصطلاح میں اس کے معنی "انفصال از غیر و اتصال بحق" کے ہیں۔ جس قدر کہ دل کو غیر سے انفصال ہو اور سید راوس کو حق سے اتصال ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص دل سے مشغول بحق ہے تو اس حساب سے کہینگے کہ "اصل بحق اور بحق رسیدہ" ہے۔ یعنی دوسرے سے جدا ہو کر اللہ سے مل گیا ہے۔ جس کسی کو غیر سے کامل انقطاع و انفصال ہوتا ہو اس کو بحق کے ساتھ کامل اتصال نصیب ہو۔ اس سبب کہتے ہیں کہ جب کو انفصال نہایت قبول نہیں مشائخون کا مقولہ ہے کہ۔ **الْوَحْدُ نُورٌ اِنْ فَصَلَكَ وَالصَّلَاةُ اِنْصِلَالٌ**۔ **بیت** ناما سرنیک نام داریم : در دل غم تو حرام داریم :۔ **ولایت** کے کیا معنے ہیں۔ ولی کس کو کہتے۔ اس کو اپنی ولایت کی خبر ہوتی ہے یا نہیں۔ الہام سے متصوفین کی کیا مراد ہوتی ہے۔ ان کے یہاں کشف کے کیا معنے ہیں۔ ولی کو خرق عادات۔ بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اولیا کو لوح محفوظ پر اطلاع کلی ہوتی ہے یا نہیں۔ انکی کتنی قسمیں ہیں۔ ان امور پر مخدوم کی جو رائیں ہیں ان کا اظہار بھی فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔

مخدوم فرماتے ہیں کہ۔ "وکالت بکسر واو فتح واو قرآن مجید
 بین دونوں آیات۔ بکسر واو کے معنی ملک و امارت کے ہیں اور فتح
 واو کے معنی نصرت و فتح کے۔ بعض اہل سلوک کہتے ہیں کہ بکسر واو کی
 دو قسمیں ہیں۔ ایک عام و سہری خاص۔ عام تو ظاہر ہے۔ ولایت عام
 ایمان سے ہے۔ جو شخص کہ ایمان لایا اولیائے خدا میں سے ہوا۔ مگر اس ولایت
 میں ترک۔ امر و ارتکاب نہیں کا احتمال ہو۔ اور ولایت خاص پیر کا
 مرید کو اللہ تکسب پہونچانا ہے۔ لیکن اس ولایت خاص کی نسبت
 صوفیوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک کا کلام تو وہی ہے جسکا ابھی ذکر ہوا۔
 اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اگرچہ یہ ولایت خاص ہے لیکن پیر جو مرید کو حق
 تک پہونچاتا ہے وہ شخص خدا کی مشیت سے جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے
 یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ اور حسب طرح کہ پیغمبران علیہم السلام مردود
 ازلی کو مقبول نہیں بنا سکتے اور حسب طرح پیر بھی مہجور ازلی کو موصول نہیں
 کرا سکتا۔ مگر حسب طور سے کہ اوس شخص میں جسکو کہ ازل میں دولت قبول
 ملی ہوئی ہوتی ہے پیغمبر کی دعوت سے یہ دولت ظاہر ہوتی ہے اور بطور
 سے جسکو کہ ازل میں دولت وصول و قرب و کرامت ملی ہوئی ہوتی ہے
 پیر کی خدمت و صحبت سے یہ دولت اوس میں ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ
 جریان سنت الہی اسی وضع پر ہے۔ پریت ہدیہ ہر کہ داری اور درویش

ہر حق شکر نہ گدیہ خویش : پیر اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کہ خدا کے حکم سے مرید کو راہ دیکھائے اور اس سے ریاضت کرائے اور جو بخیرین کہ آفات راہ ہیں اولیٰ ہوشیار و متنبہ کر دے اور کہہ دے کہ یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو۔ یہی پیر کا کام ہے اور بس۔ رہا حق تک پہنچا دینا وہ خاص حق کا کام ہے۔ پس اول قول کے موافق مرید کو خدا تک پہنچانا و لایستہ خاص میں داخل ہے۔ اور قول ثانی کے رو سے یہ و لایستہ خاص میں داخل نہیں ہے۔

ولایت کی تعریف کے بعد وہ ولی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ "ولی فاعیل کے وزن پر ہے جو فاعل کا مبالغہ ہے۔ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو ہمیشہ طاعت کرتا ہے۔ اور اس کی معصیت نہیں ہوتی۔ اور جائز ہے کہ فاعیل مفعول کے معنی میں ہو۔ اس سے ولی وہ ہے کہ جبہ خدا کے احسانات اور افضال پیالے ہوں اور اپنے عامۃ احوال میں ہمیشہ محتون ہو۔ اور سخت ترین محنت ارتکاب معصیت نہ ہو۔ پس اللہ اس کو معصیت کی لغزشوں سے بچاتا ہے جیسا کہ انبیاء کی شان سے معصوم ہونا ہے ویسا ہی اولیاء کی شان سے محفوظ رہنا ہے۔ معصوم اور محفوظ میں یہ فرق ہے کہ معصوم ہر گناہ کا ترکب نہیں ہوتا۔ اور محفوظ سے ارتکاب گناہ احیاناً بسبیل ندرۃ ہو جاتا ہے۔

ولی

معصیت انبیا
و محفوظیت اولیا

مگر اس گناہ پر اوسکو اصرار نہیں ہوتا۔ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ
 يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِغَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ۖ
 اور ہر خصلت پسندیدہ جو بیان کیجا سکتی ہے وہ اولیا کی صفت ہوتی ہے
 وہ حق کے حق میں تقصیر نہیں کرتا۔ اور حسیق کا حق ادا کرنے میں تاخیر
 نہیں کرتا۔ وہ عقاب کے خوف اور حسد کی امید سے مطیع نہیں ہوتا۔
 وہ اپنے نفس کی کچھ قدر و قیمت نہیں جانتا۔ ^{راحت اخروی} رابعی آنا کہ رہ عالم توحید
 بدیندہ بیہوشش سوی عالم توحید دودیندہ در نفی چودیندہ ہمسہ
 معنی اثبات و اثبات مانند وہمہ نفی گزیدندہ خواجہ عثمان
 مرغری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الْوَلِيُّ قَدْ يَكُونُ مَشْهُورًا
 وَلَا يَكُونُ مَفْتُونًا۔ یعنی ولی صاحب شہرت ہوتا ہے لیکن فتنہ
 میں نہیں پڑتا۔ مگر اسکے خلاف ایک دوسرا کہتا ہے۔ الْوَلِيُّ
 قَدْ يَكُونُ مَسْتَوْرًا وَلَا يَكُونُ مَشْهُورًا۔ یعنی ولی پرشیدہ
 ہوتا ہے اور صاحب شہرت نہیں ہوتا۔ یہاں پر مخالف نے جو شہرت
 سے احتراز کیا ہے وہ اس شہرت سے ہی جسمیں فتنہ ہو لیکن اگر فتنہ
 نہیں ہی تو جائز ہے۔ خواجہ مرغری نے بھی جو شہرت جائز رکھی ہے
 وہ وہی شہرت ہی جو خالی از فتنہ ہو۔ اور جو شخص کہ ولی صادق ہوتا ہے
 اوسکی شہرت میں فتنہ کا خوف نہیں ہوتا۔ کیونکہ فتنہ کذب کے ساتھ

دالستہ ہو۔ خواجہ ابراہیمؒ اور ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ولی ہو
 یا بہتے ہو تو کاشتر عیب فی شئ من الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَفَرَّغَ
 انْفُسًا لِلَّهِ وَأَقْبَلَ بِوَجْهِكَ إِلَيْهِ۔ نظم

بگذاڑ تو خویش را و انگاہ	در عالم ما با سفر کن یا
بر بند تو چشم را ز دیدن	در حضرت ما با نظر کن
پس جان غریز خویشتن را	اے خواجہ زنا خبر خبر کن
در عالم تو پیش ہر چہ بود ست	زین پیش برو و آن بدر کن

ولی خدا کی دوستی اور ولایت کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ اور اسکو اللہ
 اپنی بندگی کے لئے چن لیتا ہے۔ اور اسکو اپنے فعل کے اظہار کا نشانہ بناتا ہے
 اور انواع کرامات کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ اور آفات طبعی سے اسکو پاک
 کر ڈالتا ہے۔ اور نفس کی متابعت سے رٹا کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اسکی
 ہمت اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ اور اسکو اللہ سے انس نہیں ہوتا۔
 انبیاء اور اولیاء میں یہ فرق ہے کہ اولیاء متابعان

انبیاء ہوتے ہیں اور جو ولایت کی نہایت ہو وہ نبوت کی ہدایت۔
 اور تمامی انبیاء ولی ہوتے ہیں۔ برعکس اسکے کوئی ولی بنی نہیں ہوتا۔

شیخ سعد الدین حمویہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ الْوَلَايَةُ
 أَفْضَلُ مِنَ النَّبُوَّةِ۔ یعنی ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اسکی

فرق میان
 انبیاء و اولیاء

الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ
 مِنَ النَّبُوَّةِ
 کی تشریح

نسبت مخدوم اپنی ملکوتی بات دو سدا کے مکتور صحیح مہین فرماتے
ہیں کہ یہ "بعضے راگمان افتاد کہ این بحث در حق و ولی است۔ و این چنین نیست این
دران بہت کہ (در انبیا) صفت لایت۔ قوی تر بہت یا صفت نبوت۔ و ہم در حق نبی است
اولیائی دو قسمین ہیں۔ ایک مشہور۔ دوسری مستور۔ جو مشہور
ہوتے ہیں وہ مشہور کی قسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جو اپنے کو چھپاتے
ہیں وہ مستور میں شمار کئے جاتے ہیں۔

اس مسئلہ میں کہ ولی کو اپنی ولایت کی خبر ہوتی ہو یا نہیں مخدوم
فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خبر ہوتی ہو اور بعض
کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ خبر نہیں ہوتی او انکی حجت یہ ہے
کہ اس خبر کی وجہ سے خاتمہ کی طرف سے امن و اطمینان ہو جاتا اور یہ لو
نہیں ہیں۔ کیونکہ ابکان کو بین اخوانتہ و الرجا ہونا چاہئے۔ اور حسیب خبر
ہو گئی تو خوف نے رجا کی حالت باقی نہیں رہی۔ اس مسئلے ضرور ہے کہ خبر نہ ہو
اور جو یہ کہتے ہیں کہ خبر ہوتی ہے او انکی یہ کلام ہے کہ اگرچہ اس خبر سے
امن و اطمینان ہو جاتا ہے لیکن اس امن سے اون کے ایمان میں کچھ
نقصان نہیں ہوتا۔ جیسا کہ عشرہ مبشرہ کو جناب حضرت رسالتیاب
صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کے بہشتی ہونے کی بشارت دیدی تھی
اور اس خبر سے اونکو امن ہو گیا تھا۔ مع ہذا اون کے دین میں کچھ فتور نہیں ہوا۔

اولیائی کی دو
قسمین ہیں

ولی کو اپنی ولایت
کی خبر ہوتی
یا نہیں۔

یہاں پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ عشرہ مبشرہ کو وحی کے ذریعہ سے معلوم
 ہوا تھا۔ ولی کے حق میں ایسا کیونکر کہا جاسکتا ہے کیونکہ وحی منقطع
 ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اگرچہ وحی منقطع ہو گئی ہے لیکن حدیث باقی ہے
 یعنی الہام اور اسکی جگہ پر ہے۔ پس الہام سے معلوم ہو جاتا ہے مگر اس
 میں اسقدر صحت کا یقین نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ
 کیونکر یہ معلوم ہوا کہ یہ رحمانی ہے یا شیطانی۔ اور اگرچہ اسکا جواب
 یہ ہے کہ نور معرفت ولایت سے یہ امر معلوم ہوتا ہے اور اسکی تمیز ہو جاتی
 ہے کہ ایسا یہ رحمانی ہے یا شیطانی۔ مگر پھر بھی یہ قطعی نہیں ہے کیونکہ
 نور ولایت و معرفت انکو استدراج و مکر سے باہر نہیں لیجا سکتا۔ پس جو شخص
 جانتا ہے وہ علامات و امارات سے جانتا ہے اور اس سے قطعاً
 پر ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ استدراج و مکر باقی رہتے ہیں۔ اسکی وجہ یہ
 کہ علامات و امارات استدراج و مکر سے باہر نہیں نکال سکتے کہ قطعاً
 معلوم ہو جائے۔ پھر مخدوم فرماتے ہیں کہ ولی کے الہام میں خطا و غلط کو
 مدخل نہیں ہے۔ کیونکہ باطن میں جو نور ہے وہ **فُتُوْنٌ عَلٰی نُوْرٍ مِّنْ**
رَّبِّہٖ ہے۔ اس نور سے البتہ جان سکتے ہیں کہ یہ من اللہ ہے یا نہیں۔
 پھر حکوم اللہ پاتے ہیں اور اسکو قبول کرتے ہیں اور حکوم اللہ
 نہیں پاتے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ علاوہ برین ولی کو قوت کشفیہ

بھی حاصل ہوتی ہے۔ حقیقت کشف کی یہ ہے کہ صاحب کشف حجاب سوا ہر
 آجاتا ہے اور وہ اس خیر کا اور اک کر سنے لگتا ہے جس کا قبل اسکے اوسنے اور
 نہیں کیا تھا۔ ہمیں کہ آیا ہے: فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ كَشَفْنَا
 کی مختلف قسمیں ہیں۔ کشف نظری۔ کشف ولی۔ کشف الہامی۔ کشف
 روحانی۔ کشف خفی۔

کشف کی
 قسمیں

کشف نظری

کشف نظری سے یہ مراد ہے کہ سالک کا دیدہ عقل بقدر رفع
 حجاب کے کشادہ ہو جائے اور عقل کے معنی اوس پر ظاہر ہوں اور اسرار معنوی
 اوس پر کشف ہونے لگیں۔

کشف ولی

جب سالک کشف معنویات سے گزر جاتا ہے تو اوسکو کشف شہودی
 ہوتا ہے۔ آمین اوسکو انوار مختلف کشف ہوتے ہیں۔ اسکو کشف دل
 کہتے ہیں۔

کشف الہامی

اسکے بعد اوسکو کشفات ستری ہوتے ہیں۔ اسکو کشف الہامی
 کہتے ہیں کہ ہر چیز کی حکمت وجود اور اسرار آفرینش ظاہر ہوتی ہے۔ سراجی
 اور کرمیت غارت ہو ششیں دل ما: درد تو شدہ خانہ بدوشیں دل ما
 ستر کیہ مقدسان ازان بخیرند: عشق تو فروگفت بگو ششیں دل ما
 اسکے بعد کشفات روحی ظاہر ہوتے ہیں اوسکو کشف اسرار

کشف روحی

روحانی کہتے ہیں۔ اس مقام میں بہشت نور و کائنات دیکھائی دیتے ہیں اور

مگر نظر آتے ہیں اور اوستے گفت و شنید ہوتی ہے یعنی جب روح
 کلی طور سے صفائی حاصل کر لیتی اور کرد و رست جسمانی سے بالکلیہ پاک
 ہو جاتی ہے تو عالم نامتناہی کا کشف حاصل ہوتا ہے۔ ازل و ابد کا دائرہ
 اوستکی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور زمان و مکان کا حجاب اٹھ جاتا
 ہے۔ ماضی و حال و مستقبل ہویدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب مکان و
 زمان دنیاوی کا حجاب اٹھ جاتا ہے تو زمان و مکان اخروی کشف
 ہو جاتے ہیں۔ اور اسی مقام میں حیات کا پردہ بھی اٹھ جاتا ہے۔
 کشفِ روحی کے بعد کشفِ حقیقی ہوتا ہے۔ اسمیں صفت
 سمعی۔ صفت بصری۔ صفت جمال۔ صفت جلال اور صفت قیومی
 کشف ہوتی ہے۔ صفت سمعی میں سماع کلام و خطاب ظاہر ہوتا
 ہے۔ اور صفت بصری میں رویت مشاہد ہوتی ہے۔ صفت جمال میں
 ذوق شہود و جمال حضوری ظاہر ہوتا ہے۔ اور صفت جلال میں فنا
 حقیقی حاصل ہوتی ہے۔ اور صفت قیومی میں بقا حقیقی نصیب
 ہوتی ہے۔

کشفِ حقیقی

اس زمانہ میں لوگوں نے بڑی شناخت ولی کی یہ ٹھہرا رکھی ہے
 کہ کوئی ایسا کام اوس سے سرزد ہو جو طاقت بشری سے پرے سمجھا جاتا
 ہے اور حیرت انگیز بات اوس میں نہ وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ مخدوم فرماتی ہیں

خرق عادت

کہ ہاں ولی کو خرق عادت بھی ہوتا ہے مگر یہ لازمی نہیں ہے۔ اور اظہار جائز نیست کتمان فرض ہے۔ اور اسیلے حتی المقدور یہ لوگ اسکے کتمان کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ”ترک فرض ایشان بر خود کز روا دارند۔ اور بزرگون سے جو اکثر خوارق منقول ہیں وہ ”در گرمی وقت بود یاد در حالت عسکریاتر غیباً للمریدین۔ بدیت سے ہے مرابا تو کہ کس محرم آن نیست۔ اگر سر برد سیر تو با کس کشایم؟“ اما جز این اگر کسی از بزرگے نقل کردہ باشد و از قانون و اصول بیرون باشد بداند کہ از ان بزرگے نیست مریدان نادان از خود چیزے نبستہ اند و بر ان بزرگے پرداختہ۔ اس کتمان کی فرضیت میں کیا حکمت مضموم ہے اسکی نسبت مخدوم فرماتے ہیں کہ :- ”ایمان آوردن بر ایشان فرض نیست تا برا صحت آن اظہار کرامت کنند چنانکہ در حق پیغمبران بر اسے صحت دعوی نبوت بر ایشان اظہار معجزہ فریضہ شدہ است۔ و دیگر اگر ایشان اظہار کنند در شہرت افتند از انجا احتمال دارد کہ فتنہ خیزد و عجب ہم تواند بود کہ در آید۔“ اسپر ایک مرید بول او ٹھا کہ اولیاء اللہ کو تو ایسی قوت حاصل ہے کہ عجب خود بینی سے اپنے کو بچا سکیں۔ مخدوم نے جواب دیا کہ :- ”با این ہم ممکن کہ در عجب افتند زیرا کہ عصمت نیست۔“ سائل نے پھر پوچھا کہ مرید کر کے لئے بھی کبھی طعنہ ہر کرتے ہیں یا نہیں۔ مخدوم نے فرمایا کہ :- ”اے این دان نیست اما اگر صادق باشد و بلا ما و آفتہا کہ در ان گفتہ اند هیچ نباشد روا باشد۔“

اس سئلہ کی نسبت کہ اگر کسی دوسرے کوئی ایسا فعل کیا جسکی تائید میں

تو کوئی روایت مذکور است و نه کوئی حدیث تو وه فعل بدعت سمجھا جائیگا یا نہیں۔

مذہب کی یہ رائے ہو کہ :- درین صورت جواب بدو چیہ آید۔ یکے آن است کہ اینجا چون عصمت

واجب نیست بلکہ جائز است۔ پس از روی ابتلا و امتحان افتادن در بدعت محال نہ بود۔ اما چون

ایشان را بار کتاب خطائے و معصیتے اصرار نیست مقرون بود بہ توبہ۔ بدین سنت نیز از ولایت

بیرون نیامند۔ وجہ دیگر آن است کہ چون علم نزدیک این طائفہ منحصر بر منقول و مسموع نیست و او

از اصحاب ولایت و ارباب قلوب است شاید کہ یکے از مفہوماتے اسرار کتاب و سنت بود۔ و این از

شرح درست است کہ **اِنَّ الْمَقْرَآنَ ظَهْرًا وَ بَطْنًا**۔ مرقران را ظاہر و باطن است۔ اگر خبر ترجمہ

منقول و مفہوم دیگر نبوی۔ معنی **ظہرًا وَ بَطْنًا** انگاہ چہ آمدے

از اینجا است تفاوت خلق در فہم معانی و اسرار است آن بعد از اشتراک۔ و ظاہر تفسیر۔ چون این

ثابت شد و او یکے از ارباب ولایت و اصحاب قلوب است۔ اگر بمفہومے از مفہومات قرآن

کہ بروکشادہ است کائے کند ہر آئینہ بینندہ را چون این مقام نبود برایشان اقرار ندارد۔ جز

برعت پیچ گوید۔ و او خود کار کتاب و سنت کردہ است۔

اولیالوح محفوظین جو کچھ مطہ ہے اوس ہی مطہ ہوتے ہیں یا نہیں کے

بار سے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ :- **اولیاء انظر برب لوج محفوظ باشد۔ اما اطلاع بکلی**

بدانچہ در لوح محفوظ است آن از کجا۔ مگر بدان مقدار کہ اطلاع دہند۔ و بدان مقدار کہ ایشانرا

اطلاع باشد باطلاع اللہ تعالیٰ تواند بود۔ اما در جمیع امور نہ تواند بود کہ اسرار خداوند از انہا

کہ **لا نھایة لھا** بر حسب مقامات و درجات اولیاء اطلاع بود۔ چنانکہ یکے را

اولیاء کو فرماتے
لوح محفوظ
سے اطلاع

ہیں۔ اور صوفیوں کی زبان میں او سکود چہرہ کہتے ہیں باہر لایا والا ہے۔
 پھر مخدوم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لئے سماع حلال ہے۔ کیونکہ ایسے شخص کے
 دل میں کہ او سپر خدا کی محبت غالب ہے وصال کے ذکر سے دیدار خدا یاد آتا ہے
 اور سسراق کے ذکر سے حجاب من اللہ یاد آتا ہے۔ اور اس میں وہ اس کا
 محتاج نہیں ہے کہ استنباط اور تفکر کے ذریعہ سے اسکی تطبیق کرے پس
 بجز سننے کے الفاظ اور معانی کے مفہوم پر جاو سکے دل پر غالب ہیں
 سابق ہو جاتے ہیں۔ سلف صالح اور مشائخ کبار سے لسن کے ساتھ اشعار
 سنے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اشعار پڑھے گئے ہیں
 اور آپ نے منع نہیں کیا ہے۔

لیکن ایسے شخص کے لئے سماع حرام ہے جس کے دل میں محبت او
 عشق اور مخلوق کا جبر نہ کرنا حرام ہے غالب ہو۔ اور جو کچھ یہ سنتا ہے
 پس اسکی بیٹھا ایسا ہے ساسی اصول پر ایسا سماع حرام ہے اسلئے کہ داعی
 لے اکرام ہے۔ استاد ابو علی دقاق کہتے ہیں۔ السَّمَاعُ حَرَامٌ
 لِلْعَوَامِّ لِتَقَارُّ دُفْعِ بَرِّهِمْ۔ وَمُبَاحٌ لِلزُّهَّادِ لِحُصُولِ مُجَاهِدَتِهِمْ
 وَمُسْتَعْبَدٌ لِّأَهْلِهَا بِنَايَةِ حَيَوَةِ قُلُوبِهِمْ۔ یعنی سماع حرام ہے عوام
 کے لئے۔ اسلئے کہ اوسکے نفس باقی ہیں۔ اور مباح ہے زاہدون کے لئے
 اسلئے کہ انھیں مجاہدہ اور تزکیہ نفس حاصل ہے۔ اور مستحب ہے ہمارے اصحاب

یعنی وہ فیکو اسکا کہ اس کے قلب ہلکا اوٹھے اور زندہ ہو گئے ہیں۔ اور سماع
کی نسبت جتنی وعیدیں اور حرمت سماع کی جتنی دلیلین ہیں وہ سب ایسے ہی شخص
کے بارے میں ہیں جسکے حق میں اسکی اپنی زبونی حالت کی وجہ سے سماع حرام
ہو شخص کہ اور اور وظا اکتف۔ کہ ترک کر کے سماع کو اپنی عادت بنالیتا
ایسا شخص سفیہ کہلاتا ہے۔ اور شرع میں ایسے لوگوں کی گواہی مسکوع نہیں
یعنی شائع نے سماع کی چار قسمیں کی ہیں۔ حلال حرام مباح مکروہ
وہ سماع کہ جسکے سننے میں دل کلی طور سے مشغول بحق ہو جائے اور مجاز
کے ساتھ مشغولی نہ رہے حلال ہے۔

اور وہ سماع کہ جس کے سننے میں دل پوری طرح پر مجاز اور دوسرے
فسق و فجور کے خیالات میں مشغول ہو جائے وہ حرام ہے۔
اور وہ سماع کہ جسکے سننے میں بطریق مساوات دل کچھ تو مشغول
بحق ہو اور کچھ مشغول مجاز وہ مکروہ ہے۔

اور وہ سماع کہ جسکے سننے میں دل مشغول بحق و مجاز دونوں ہی لیکن
حق کی مشغولی مجاز کی مشغولی سے بڑھی ہوئی ہے۔ وہ از قسم مباح ہے۔
شادی کی تقریبوں میں جو سماع ہوتا ہو اسکی حالت یہ ہے کہ اگر وہ شادی
مباح ہے اور سماع اسکا مکروہ ہے تو سماع بھی مباح ہے جیسا کہ عیدین اور
عراس اور بچپڑے ہونے سے ملتے وقت اور لڑکے کی پیدائش کے وقت

سماع کی عادت

اسماع

اور غنہ اور فحش و فحشاء قرآن کے وقت کا سرور۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام
ایک غزوہ سے لوٹتے وقت جب دینہ کے کنارے پہنچے تو آپ کو آگے
لے گئے ایک شخص نے کہا اور یہ شعر گاتا جاتا تھا شمر طلع البدن علیہا
میت ثنیات النور ارج : واجب الشکر علیہا ماد علی
اللہ ذارج :

رہا بیگانہ عورت اور مرد کا ناستہ بین فتنہ کا خوف ہو۔ اسے حرام ہے
اور اس بارہ میں حضرت رسالت مآب علی اللہ علیہ وسلم سے جو حکایت کی جاتی ہے
وہ ہمارے گون کے احوال سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آہنگروں کی جماعت
کاملانہ سے متقابل کرنا صحیح نہیں ہے۔

مرید کو پیر کی ریس کر کے سماع سننا نہیں چاہیے کیونکہ وہ بختہ کار
راہ پر چلا ہوا۔ اور منزل کی راہ و رسم سے باخبر ہوتا ہے۔ اپنی حالت کو اس کے
حال پر قیاس کرنا بالکل بے جوڑ ہے۔ اور وہ مرید جسکو احوال دل ظاہر نہیں ہوئے
ہیں اور سوائے معاملت یعنی بجا آوری اشغال کے ابھی کچھ اوستو معاملہ ہی
نہیں ہو تا یا یہ کہ احوال دل تو ظاہر ہو گئے ہیں لیکن اسکی شہود ابھی شکستہ
نہیں ہوئی ہے۔ پیر کو چاہئے کہ ایسے مرید کو سماع سے منع کرے کیونکہ اس کے
حق میں سود سے زیادہ زیان ہے۔

جس کتاب میں سماع میں روشنی اور اہل انکسار سے کوئی نذر و مان نہیں

بیگانہ عورت اور
کا ناستہ بین
حرام ہے۔

مرید کو پیر کی
ریس پر سماع
سننا نہیں چاہیے

محبوب سے
سماع حاصل
فالی ہو

جا چاہئے۔

سمیع کے لئے آداب مقرر ہیں۔ وہ تین ہیں :- مناسبت اخوان۔
مناسبت فرمان۔ مناسبت مکان۔

مناسبت اخوان کے معنی یہ ہیں کہ سب ایک دل اور ایک
خیال اور ایک حال کے ہوں۔ یعنی سب درویش ہوں۔ یا اونکے
مہرید و معتقد۔ اور کوئی مسترائی یعنی مستر نہ ہوں۔ اور کوئی متکبر و منکر نہ ہو۔ یعنی کوئی
ہنسنے والا۔ اور بڑا جاننے والا اور مضامین کو خراب پہلو پر لیجا نیوالا نہ ہو۔

مناسبت زمان سے مراد یہ ہے کہ ایسا زمانہ ہو جو وقت کوئی
تعلق و شغل نہ ہو اور تعلقات سے فراغت حاصل ہو یعنی اگر وہ وقت
طہارت۔ یا نماز یا طعام کا ہو۔ یا کوئی ایسا وقت جو وقت۔ دل پر اگندہ ہو۔
تو سمیع ان تعلقات کے باعث کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اور اسی لئے وقت
کو اولے کہتے ہیں۔ کیونکہ عادت یہی ہے کہ شب کے وقت دل کو جمعیت
اور مشاغل سے فراغت حاصل ہوتی ہے۔

مناسبت مکان یہ ہے کہ مکان خوب خوشبو اور مروج
یعنی ہوا دار اور عافیت کا ہو۔ اور صلیح و مشایخ کی جگہ ہو۔ ناخوش اور
آزار یک جگہ نہ ہو۔ اور کسی ظالم کا گھر نہ ہو۔ اور راہ گذر نہ ہو۔

قص حضرت مخدوم نے اسکی بھی تین قسمیں لکھی ہیں :-

آداب سمیع

مناسبت اخوان
و زمان و مکان

نفس اور دلی
مصلحت

محرک حلال ہے تو رقص بھی حلال ہے۔ اور اگر اسکا محرک حرام ہے تو رقص بھی حرام ہے۔ اور اگر محرک مباح ہے تو رقص بھی مباح ہے۔ اور اسکی اصل یہاں سے ہے کہ ایک روز حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اَنْتَ مِنِّي وَاَنَا مِنْكَ فَجَلَّ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسکو سنکر حرکت میں آئے۔ اور حضرت جعفر طیارؓ نے اللہ عنہ کو فرمایا۔ اَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي۔ یعنی تو مجھ سے صورت و سیرت میں مشابہت ہے۔ فَجَلَّ یعنی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حرکت میں آئے۔ اور اسی طور سے حضرت زبیرؓ نے اللہ عنہ کو فرمایا۔ اَنْتَ اَخُونَا وَمَوْلَانَا فَجَلَّ۔

و جد کی نسبت مخدوم فرماتے ہیں کہ وہ حُزن و اندوہ کہ جس سے سورشش و الم ہوا و اسکو صوفی و جد کہتے ہیں۔ اور یہ مختلف جوح سے ہو سکتا ہے خوف عذاب۔ درد فراق۔ سورشش شوق و محبت۔ و ازین قبیل۔ معدن المعانی کے باب ثنیت دوم میں مخدوم فرماتے ہیں کہ

”ہر جابر را ادبے ست کہ بدان مخصوص است۔ بعضے مشائخ رحمہم اللہ میگویند کہ حسن ادب با خداوند آشت کہ ایسچ جابر از جوارح تو در غیر رضا سے خداوند بخشنید۔ پس ادب زبان

یہ تو حضرت مخدوم علیہ الرحمۃ نے زبان کا ادب تعلیم فرمائی۔ اور انسو سے کہ مہلوگون کا حال یہ ہے کہ صرف کلمہ گو نہیں بلکہ پابند شریعت نبویؐ کی بھی جزوی اختلافات کے سبب گمراہ و کافر کہنے لگتے ہیں اور اپنی سی لکھنا حرم شریف سے فتوے بھی منگوالیتے ہیں۔ انیسویں مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور بزرگان دین کی سکھائی ہوئی تعلیم کی کیا کیا خونریزی کی گئی۔ حضرت مخدوم معدن المعانی کے باب اول میں فرماتے ہیں ”براسے حکم اسلام مجرد قول می باید و رسول علیہ السلام گفت

بد اور اسکے جوح

دب جوارح

این است کہ ہمیشہ بزرگ خداوند تر بود و ذکر برادران بخیر کنند و دعا کنند مرا ایشان را نصیحت
 کنند و پند هر دو گوید چیزی که ایشان را کاره باشد و در مکلفان سخن موافق حال کند
 کہ بزرگان گفتہ اند **لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ** - و ادب سمع آنت کہ استماع فحش و سزد
 و غیبت ہر منکرے کہ ہست نکند بکہ انچه ذکر خداوند ہست و وعظا و نصیحت و حکمت است
 و انچه بدان فائدہ دین دنیا ہست بشنود - و ادب نظر آن ہست کہ از دیدن نامحرم
 پوشد و از عیب مردمان برادران از جملہ محرمات و منکرات پوشیدہ دارد و ادب
 دست آنت کہ بہ بذل و احسان کشادہ دارد و بخدمت برادران نیز و بدان استعانت
 نکند بمعصیت خداوند - و ادب پاسے آنت کہ بدان سعی نماید بر طاعت خداوند و صلاح
 نفس خویش و برادران خود و استعانت نکند بدان بمعصیت حق - و آداب دل ہست
 احوال محمودہ ہست و نفی خواہرند مویات و سن کریدن در اسلے و نعمائے خداوند در عجاہب
 حسناق خداوند و از آداب دل ہست کہ گمان نیک کنند بخداوند و بکلمہ مومنان و پاک کردن
 او از غل و غش و حسد و خیانت و از عقیدہ بد کہ این ہمہ از جنایات دل ہست

پھر اسی محل میں اعلیٰ مقامی کے بایں نصرت و دوم میں مخدوم ہست

م اعرش ان اذ اقبل الناس حسنی یقولوا لا اله الا الله و گفت حنی اقبل
 دوم از جنایات کہ مالک از علماء و جن مجسم یعنی کسی کہ خداوند را جسم میگویند حکم بکفر نمی کنند و میگویند
 کہ معرفت و تزیین اگر شرط نیست ایمان بود سبب بر رسول واجب بودے کہ حکم با پیمان بیگے کردے
 مگر بعد از شخص کہ او را معرفت خداوند نغاسے و حکمت تزیین ہست یا نہ و
 چون حکم کرد با پیمان حسناق بغیر این شخص بدان ہم کہ این شرط نیست

طالب کو زبان کا نہ ہونا نہیں۔ مخدوم سے فعل ان المعانی کو باب
سی و دوم میں منقول ہو کہ "اگر کسی مادر و پدر اور دوست میدارد بدین دوست داشتن خلل
در محبت حق نباشد مگر آنکہ محبت ایشان بر محبت حق غالب آید آنکہ زیان دارد و همچنین زن و فرزند
و انچه محبت آن مشروع است اگر با این ہمہ محبت میکند جائیکہ مشروع است در آن مشابہ است
و خلل در محبت حق نباشد و همچنین اگر کسی را محبت بزر و رسم باشد براسے آنکہ میاند اگر این بر من
باشد دل من قانع باشد و عبادت بے وسوسہ تشویش آید مضرت نیست..... زیرا کہ محبوب
لذاتہ روا باشد کہ یکے باشد و خیر مایے دیگر محبوب بود و تبعیت آن محبوب.....
اما محبت غیر اصلہ این زیان دارد و این شاید و اثر نجات است کہ اہل محبت جملہ معنوعات و مخلوقات
را دور است بدارند ازین جہت کہ فعل و وضع و خط و دست پس این عین محبت دور است بود نہ محبت آن
چیز بعینہ"

مسائل تصوف کی تحقیقات سے مخدوم کی تحریرات بھری پڑی
میں کن کن باتوں کا ذکر کیا جائے ۵ ذوق تا بقدم ہر کجا کہ میں گم : کرشمہ
دامن دل میکشد کہ جہا اینجا است : صرف بڑے بڑے مسئلوں ہی کا اگر ذکر کیا جائے
تو کتاب بڑھ جائیگی اور لوگوں پر اجیرن ہو جائیگی۔ اسلئے اس سلسلہ کو میں
یہیں پر ختم کئے دیتا ہوں۔ اگر کسی کو پوری طرح اونسے اطلاع حاصل کرنی
منظور ہو تو مخدوم کے کلمات کی طرف رجوع کرے اور انکے ملفوظات و مکتوبات
اور رسائل کو بالاسریت عاب دیکھے۔

حصہ سوم

جس طور سے حضرت امیں خسرو کے دوہے اور دوہرے زبان نہ خالص
 عام ہیں اسی طور سے بہت سے دوہے اور دوہرے تھکڑے مرے بھی
 منقول ہیں۔ ان کے مضامین مختلف ہیں۔ کچھ تو امراض کے نسخے ہیں اور کچھ
 معرفت و حقائق کے بیان۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو شش کی حالت
 میں یہہ کہے گئے ہیں۔ ان کی زبان پورے طور سے اپنے زمانہ کو
 بتا رہی ہے اور اردو زبان کس درجہ پر تھی اسکا بھی پورا پورا انداز ملتا ہے۔
 جو دوہے نسخوں سے متعلق ہیں ان کی نسبت یہہ کہنا ہرگز بجا نہ ہوگا کہ یہ مخدوم
 کی اعلیٰ لیاقت کے شاہد عادل ہیں۔ ان کے تجربے اسکو ظاہر کرتے ہیں
 کہ جیسا طرح سے وہ امراض احسن طریق کے طبیب تھے اسی طرح سے وہ امر
 بدنی کے بھی طبیب تھے۔ یہہ نسخے اکثر ہاتھ بہ دین لائے گئے اور تیرہ ہشت
 نکلے۔ صوبہ بہار میں شاید ہی کوئی مقام نہ ملے جہاں ان نسخوں میں سے ایک آج
 ابھی مشہور نہ ہو۔ آٹھ دن غریب و امرا میں اسکا تجربہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن میں افسوس
 کرتا ہوں کہ یہ صرف زبان ہی پر اپنا قبضہ رکھتے ہیں۔ شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ یہ
 مخدوم کی زبان کا اثر تھا کہ ان کو اکیسیر کا خاصہ ملا اور چونکہ زبان ہی سے نکلے تھے

نہایت سے
 دوہے

زبان ہی کو انھوں نے اپنا مسکن بنایا۔ یہی بڑی وجہ اسکی ہے کہ کسی شخص کو باوجود
تفحص و تلاش کے بھی یہ مجتمع حالت میں نہیں ملتے۔ مجھے بھی باوجود تفحص
بلیغ کے چند ہی دستیاب ہوئے کہ ذیل میں درج کرتا ہوں۔

۱۔

”بات کسوئی بجھ ہرے اور پھول رتوندھی جا سے
جڑ کسوئی باگھ روئیں۔ بیج سے، بیج سے“

۲۔

”قل۔ تسی۔ دانا۔ تیکھ۔ تال مکھانا
گھنی شکرین سانا۔ کھائے زمانہ ہوڑانا“

۳۔

”نودھ پشکاری مردانگ ایم چنے بھر۔ در چین چار پوست کے پانی سے پوڑی کرے“	ہلدی زیر ایک ایک ٹنگ کراو برابر تھوٹھا ڈار نین کا بید اترے ہرے“
---	---

۴۔

”نوں مرچ جھیمڑے لے آوے نودھ پٹھانی کتھ پا چڑیا مجن کر کے پان چباوے“	نیلا تھوٹھا آگ۔ جلاوے پیس برابر مجن کر یا دانت کا پیرا کھوٹا پوے“
---	---

۱۵

”بڑبھڑا اونٹ اور چیتا
نیک سونٹھ ملا دے میٹا پیتا
کھانسی سانس سب جرجاے
اُن نہ جانوں کتنا کھاسے

۱۶

”جی مگن مین ہے کہ آئی مین سہانی رتیاں
بھٹکے کارن تھے بہت دینے بنائی گتیاں“

مخدوم کی
مذہبیت

مخدوم کی تصنیفات کی تعداد کثیر ہے۔ مگر افسوس ہو کہ ایک بڑا حصہ زمانہ کی ناقہ بردانی اور مسلمانوں کی عام جہالت و افلاس کے نذر ہو گیا۔ حقیقت سے عتیق نسخہ بھی اکثر کا اب نہیں ملتا۔ تہایت کوشش و تلاش سے ذیل کے چند رسالے مجھے ہاتھ لگے جنکے سہارے پر اس سیرت کی بنا قائم کی گئی۔

۱۔ مکتوبات صدی۔ مکتوبات بہت و ہشت۔ ۲۔ احوال
۳۔ فوائد رکنی۔ ۴۔ ارشاد الطالبین۔ ۵۔ ارشاد السالکین۔ ۶۔ رسالہ مکہ معدن الہی
۷۔ لطائف الہیانی۔ ۸۔ مخ المعانی۔ ۹۔ خوان پر نعمت۔ ۱۰۔ تحفہ عینی۔ ۱۱۔ ملفوظات زاد فر
۱۲۔ عقاید شرفی۔ ۱۳۔ شرح آداب المریدین۔

ان میں کچھ تو مکتوبات ہیں اور کچھ ملفوظات، اور کچھ رسالجات اور ایک شرح۔
ملفوظات کو بھی مخدوم کی تصنیفات میں میں اس لیے داخل کرتا ہوں کہ بھینے جامع

ملفوظات کے ہیں وہ اپنے ملفوظ کی آغاز میں اسکا اعتراف کرتے ہیں کہ ساری ملفوظ گویا بلفظہ مخدوم کے کلام ہیں۔ اور بعد اختتام مخدوم کی نظر سے گزرا نے گئے ہیں اور جہاں کہیں کوئی شعر یا عبارت اصل تقریر سے اڑٹ چٹ ہو گئی تھی مخدوم نے خود درست فرمایا ہے۔ میں پہلے فرادی فرادی انکی وجہ و زمانہ تحریر کا ذکر کر دنگا اور پھر ان پر ایک بسیط اور عام بحث۔

مکتوبات صدی

(۱) مکتوبات صدی :- اسمین جتنے مکتوبات ہیں انکا زمانہ تحریر شمسہ ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ انکی تحریر کا باعث یہ ہوا کہ جنی شمس الدین حاکم نصیبہ چوہدری جو اس زمانہ میں ضلع شاکا آباد علاقہ کمشنری پٹنہ کا ایک غیر مشہور دیہات ہے مخدوم کے مریدوں میں سے تھے۔ انہوں نے کرات و مرات عرض کیا کہ بوجہ موانع روزگار روزانہ غدار مجلس کی حاضری سے قاصر ہوں اگر بذریعہ تحریر مسائل تصویت سے اطلاع دیا جائے تو میں بھی فیض مخدوم سے محروم نہ رہوں۔ مخدوم نے انکی استدعا منظور فرمائی اور یہ مکتوبات لکھی گئیں۔ حضرات مجلس نے انکی نقلیں رکھنا شروع کیں کہ یہ مجموعہ جمع ہو گیا۔ شہر۔ قاضی پسر شاکا خود جہانیاں بہا سہرما بہا برندہ زمین نفوذ غیب۔ ان مکتوبات میں قدر چھوٹی حاجت اور مسائل کے سوال کے مطابق کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔

مکتوبات صدی

(۲) مکتوبات دو صدی :- ان میں کے کوئی ڈیڑھ سو مکتوبات

لوگوں نے الگ چھاپ دئے ہیں اور مکتوبات یکصد پنجاہ کے نام سے مشہور
کر رکھا ہے۔ حقیقتاً وہ کوئی مستقل رسالہ نہیں اسی مکتوبات دومدی کا ایک
حصہ ہے۔ اس مجموعہ میں جتنے مکتوب ہیں وہ ماہ جمادی الاول سے اول ماہ رمضان
۱۱۹۹ ہجری تک کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور ان کے مکتوب الہم شیخ عمر -
قاضی شمس الدین - قاضی نراہد - مولانا کمال سنتوسی - مولانا صدر الدین
ملک - خضر - امام تاج الدین - رضی الملک ملک محمود - مولانا محمود
سنگائین - شیخ محمد ظفر آبادی المعروف بدیانہ - امام سلیمان - مولانا
منظف - شیخ منعم - داہر ملک - امام سلطان محمد - مولانا قیام الدین -
بایرنیہ - ملک الامراء ملک مفرح - سلطان الشرق فینش نریشاہ - ہیں۔ یہ مکتوبات
اوقات مختلفہ میں بعض مریدوں اور معتقدوں کی عرضداشت پر جو مخدوم کی خدمت و
جہان سے دور پر سے تھے اور کلام لطیف کو سن کر فائدہ اٹھانے سے محروم تھے
لکھے گئے ہیں۔ لیکن اس میں جتنے مکتوب ہیں ان میں اپنے انداز علم کو نظر انداز
کیا گیا ہے اور سائل کے قدر فہم کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ اس لئے طرز بیان سادہ
ایسا صاف اور وقت سے بریاست کہ تھوڑی استعداد کا آدمی بھی ان سے فائدہ
اٹھا سکتا ہے۔

(۳) مکتوبات لیسویں اور شیشویں:۔ اس میں ان مکتوبوں کے پس ماندہ
ہیں جو پچیس برس کے عرصہ میں مخدوم نے مولانا مظفر کو لکھے تھے اور جن کو

مولانا نے اپنی رحلت کے وقت اپنی قبر میں کچھ دینے کی وصیت کی تھی۔ چند جو بچے بچا سے چھوٹ گئے تھے وہ یہ ہیں۔ ان میں اکثر مکتوب ۶۶ء کے بعد کے ہیں۔ کیونکہ مکتوب شانزدہم میں اسکا ثبوت موجود ہے۔ آپ مولانا مظفر کو لکھتے ہیں۔ ”آنکہ نوشتہ بود این زمان مطالع شرح آداب المریدین طاقت بدارم شرح آداب المریدین ۶۶ء ہجری میں ختم ہوئی ہے اسلئے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ مکتوب سن مذکور سے بعد کے ہیں۔“

(۴) | جو یہ: یہ سالہ اون سوالات و جوابات کا مجموعہ ہے جو تراجم بن محمد بن نظام اور دوسرے اعزہ و احباب جو رات دن مخدوم سے کرتے رہتے تھے۔ اس میں سوال جواب کے طور سے اہم اہم مسائل کا بیان ہے۔ ہر سوال کا مخدوم نے جو جواب دیا ہے وہ اسکو بتا رہا ہے کہ وہ ہر مسئلہ کے مالہ و مائلیہ پر کیسے حاوی تھے اور انکو کس خوبی سے سمجھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قصور کے مسائل سے واقف ہونا چاہتا ہو تو اسکو اسکے لئے اس سالے سے عمدہ اور فائدہ بخش کوئی دوسرا سالہ ملنا مشکل ہے۔ زبان بھی نہایت سلیس اور تقریر بھی نہایت پست و مدلل۔

(۵) | فوائد رکنی: یہ رسالہ حاجی سرکن الدین زرارہ الحرمین کی التماس پر اس غرض سے کہ سفر و حضر میں اونکا مونس و زکا ہو کھا گیا تھا۔ اسکے اکثر مضامین مکتوبات سے لئے گئے ہیں۔

(۶) ارشاد الطالبین :- اس سالہ میں اسکا بیان ہے کہ طالب

کیسا ہونا چاہئے اور اسکی کیا غرض اور علت غائی ہونی چاہئے۔ یہ چند ورقوں کا رسالہ ہے اور اسمین بھی زادقادر الکلامی دی گئی ہے۔

ارشاد الہامی

(۷) ارشاد السالکین :- اسمین مسئلہ وحدت وجود سے بحث

کی گئی ہے۔

(۸) رسالہ مکیہ :- اسمین ذکر و مراقبہ سے بحث کی گئی ہے۔

الریک

(۹) معدن المعانی :- اسمین ۵۱ شعبان ۱۲۸۶ء کے قبل تک کے

معدن المعانی

ملفوظات ہیں۔ اسکے جامع ترین بدل عربی ہیں۔ اسکی صورت پذیر ہونے کی

حالت جامع کتاب یہ بیان کرتے ہیں کہ ”در ہر محلے و محلے البتہ از طالبان صادق و مریدان

وائقہ دہندگان موافق کہ حاضر بود ہر کسے در خور حال کار خود ایراد سوالے از طریقت و التماس

یافنے از شریعت و درخواست اشائے از حقیقت عرض شدہ بندگی مخدوم نامور و شیخ

پروردہ تمامہ سوال سائل جوابے پشانی و بیانے کافی بعبارات دلپذیر و اشارات بے نظیر

ارزانی میداشت..... بقدر وسعہ اجتہاد خود انچہ یاد توانست داشت

بر توفیق ازلی و عنایت لم یزلی آنرا جمع کردہ ہما مکن رعایت عین لفظ نگذاشت مگر بنا

عجز و نقصان خود اگر عین عبارتے یاد ماندہ سے و معنی آن تمام و سالم در خاطر ماندہ ضرورتے

بعبارت مناسب آن معنی را در آورے کہ از عبارت معنی مقصود است۔ اما در معنی بہرچہ

و ہما لے تصریف و تغیرے کردہ تا اگر معنی یاد ماندہ سے ورق سادہ گزاشتہ و در محلے

دیگر عرض داشتے بعد آئکہ بجواب شرف شد سے یادداشتے و باتفاق مجلس تمام در کتابت
آورد سے ہمہ مرین بنا کہ بنای غلطے و نسخے جائے رفتہ باشد از جمع کردن این مجموع بجناب
رفیع شیخ بزرگوار خود داشتہ و التماس نمود کہ در مجلس شریف ہر چہ بندہ خاکپای درویشان
در کتابت آورد بگزرو از کمال عاطفت التمسن چہ را با جابت مقرون گردانید تا میں اولہ
الے آخہ با احتیاط در مجلس رشیع بگزشت سبقتاً بعد سبق و کلمتہ بعد کلمتہ و حرفاً بعد حرف
قرأت کرد و چند جا کہ چہ را در کتابت سہو سے رفتہ بود ملطف و اصلاح فرمود و بعضے محملہا
کہ در وقت قرأت حکایتے یا مثالے مناسب تقریر دیتے و رباعی مناسب میر میفرمود
و ایراد سے وجوابے کہ بر تقریر بندگی مخدوم را فراہم می آمد سے یعنی ہم خود بیان میکرد آنرا
نیز درج کردہ تا عالم و عالمیان را حفظ و نصیب از وقت پاک ایشان بظائع محفوظ
مرغوب ایشان حاصل آید و چہ را سبب ثبات ایمان و آفرینش گناہان در وقت
مراد ہر دو جہان گردد“

(۱) لفظ الف الموعالی :- یہ ما غزوہ ہے معارف الموعالی سے۔

(۲) فتح الموعالی :- اسکے جامع سید شہاب الدین عجمی

حالی ہیں۔ اسکا سن تالیف معلوم نہیں۔ یہ بھی جیسا کہ اسکا نام ظاہر کرتا ہے
مخدوم کے ملفوظات سے مستخرج ہے۔ جامع اسکے لکھے ہیں کہ: ”میں چند ذکر خوب
و عبارت مرغوب..... از ملفوظات استخراج کردہ و ہما اکثراً رعایت
عین لفظ نگراشت مگر بنا بر تکرار و باطوال حکایات ایسا ہیچ وجہ و حالے فرقے و تغیر

لفظ الموعالی

فتح الموعالی

نکرده یا اگر لفظ یا معنی مفہوم نشدے آن را فہم کر دے بعدہ باتفاق نام در کتابت
آوردے۔ ہمیرین نیاید کہ غلطی یا نسخے جائے رفتہ باشد از جمع کردن مخ المعانی بجا۔
رفیع شیخ بزرگوار خود بواسطہ مولانا خواجہ عرضداشت و التماس نمود کہ نظر مخدوم جہان بگزرد۔
از کمال شفقت متمسک بچارہ باجابت مقرون گردانید۔ من اولہ الی آخرہ مطالع کردہ و چند جا
کہ بچارہ را سہو و خطا رفتہ بود ملطف قدیم اصلاح فرمود و بعضے محلیا مناسب تقریرینے در بآئی
مناسب تخریر بود آزانیز درین درج کرد تا عالم و عالمیان را حفظ و نصیبے حاصل آید۔

(۱۲) خوان پر نعمت :- اسمین از ابتداے ۵۱ شعبان ۱۲۸۶ھ

خوان پر نعمت

لغایت ۱۵۷ھ کے ملفوظ ہین۔ یہ گویا معدن المعانی ہی کا ضمیمہ ہے
اسکے بھی جامع ترین بدل سرعربی ہین۔

(۱۳) تحفہ عینی :- اسمین از ابتداے ۱۵۷ھ لغایت ۱۵۸ھ

تحفہ عینی

کے ملفوظ ہین۔ اسکے جامع بھی ترین بدل سرعربی ہین۔ یہ ترین بد عربی کے
سلسلہ ملفوظات کا چہ تھا ملفوظ ہے جیسا کہ او کی ابیات ذیل سے ظاہر ہوتا ہے

قطعہ شد تمام این تحفہ عینی و ملفوظات قدس : در سہ شنبہ وقت ظہر از عون لطف

پیر پاک : چارمین بحرست از بہر لقاے لفظ پیر : باد شائع در ہمہ عالم بعون اصطفاک

ہفتاد و ہفتاد سال از ہجرت مقصود گفت : ہم بہت ترین کہ آمد در ریش کمتر خاک

افسوس در میان کا تیسرا ملفوظ مجھے نہ لا۔ ترین بدل سرعربی نے اسکی آغاز

میں چند ابیات اسکی تعریف میں لکھی ہیں اور وہ یہ ہیں۔ **مشتوی**

ایں عمر الہی ست درین کان معالی ست	ایجاہمہ قوت دل ہم قوت جانی ست
ایجاہمہ اسرار الہی ست دگر نیست	ایجاہمہ وحدت صرف ست و خبر نیست
ایجاہمہ چیزے کہ ازین پیش نیابند	ایجاہمہ نوش ست دلانیش نیابند
درے طلبم زین کہ بدارین نگنجد	عیشے طلبم زین کہ درو زین نگنجد
درہر دو جهان خادم محمد و مہماندار	اورا بعموم کرم کے پیر جہان دار

شرح آداب المریدین

(۱۴) **شرح آداب المریدین** :- یہ کتاب آداب المریدین مصنفہ

حضرت ضیاء الدین بنحبیب سہمردی کی شرح ہے۔ روز جمعہ وقت

اشراق ماہ ربیع الاول ۱۰۶۵ھ میں شروع ہوئی اور روز سہ شنبہ ماہ ذی الحجہ ۱۰۶۶ھ

میں ختم ہوئی۔ اسکی وجہ تصنیف کو مخدوم آخر سالہ میں یون تحریر فرماتے ہیں۔

”میں کو یہ مستعلم درویش احمد یحییٰ منیری الملقب بشرف غفر اللہ له ولوالدہ رحمۃ اللہ علیہ

والجسع المؤمنین المؤمنات کے بارے از یاران این درویش مسیئ بقاضی اسر شرف اللہ

تعالیٰ میں اصحاب ہذا العلم کے محب این طائفہ وقابل فن ایشان بود ازین درویش التماس

نمود کہ کتابہا در علم سلوک ہرچہ محتاج الیہ ست و طالب دین بدان راہ راست یابد و مطلوب

رسد بیشتر از ان ست کہ کسے آنرا تواند خواند و یا تواند نوشت۔ ہر یکے برائے مریدان معتقدان

خویش بروقت آنکہ ہم اشفق الناس علی الخلق بودہ اند بر اندازہ ہم نہشتہ اند

لیکن بعض نسخہ عربی افادہ ست اگرچہ ایشان از مقام خویش نزول کردہ اند و در قلم آوردہ

یہاں ہم بہ نسبت مبتدی معانی والفاظ آن اغلاط والتوای تمام دارد آنرا قہم کردن علم لغت
و تہریف و نحو باید تا کہے ازان بہرہ گیرد۔ و آن ہمہ را اگر کہے تحصیل کند عمر خود از میان
گزشتہ باشد..... خصوصاً نسخہ آداب المریدین کہ از تصنیف شیخ المشائخ
..... امام المتقین ضیاء الحق الدین ابو نجیب عبد القادر محمد سہروردی.....

کہ در ان خدمت شیخ متہکب آیات قرآن احادیث کردہ ہست و از کلمات فضل آمیزش
و ازان مشائخ سلف رضوان اللہ علیہم ستر آوردہ می خواہم کہ آنرا بخوانم اگر در حالت خواندن
ترجمہ سود و دوران اطمینانے رد و بمنزل شرح گردد۔ برین نادان و دیگر مسلمانان ادراک
آن آسان شود و مرخص عام را ازان نصیب و حلقے بود و طالبان الہی و راہروان نامتناہی
کہ پس روان نبوی و محبوب مصطفوی اند و ستوری گردد۔ بنا بران باعث و بہ سبب این
فقیہ مرصیہ بر خود استہرام نمودم و چنانچہ مفہوم گردد در طے کتابت آوردن گفتہ تا اورا
و مسلمانان دیگر را در مطالعہ آن منفعت دینی بجاصل آید۔ و باشد کہ کہے نظرے بران
نہشتہ کنند و اورا آنجا کشائیش بود یا وقت کہے بمطالعہ آن خوش گردد۔ حق سبحانہ
تعالیٰ ابن درویش در کار وے کند۔

(۱۵) عقاید شرفی :- اس میں اہل تصوف کے عقائد

کو بیان کیا ہے۔

مخدوم منشیوں کے اوس طبقہ کے لوگوں میں ہیں جنکی تحریر وں پر خاموشی

مخدوم کی انش
پردازی

کرنی کے العموم بے ادبی سمجھی جاتی ہے اور جسکی خوبیان زیادہ تر معنی سے متعلق
ہیں۔ الفاظ سے انکو بذاتہا کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور انسا انکا مایہ افختار و
استیاز نہیں۔ انکے دربار میں الفاظ کی صرف اوسقدر وقعت ہو جسقدر
کہ کسی مقصد کے آگے کی ہونی چاہئے۔ یعنی وہ اظہار محسنے کے آگے ہوتے ہیں اور
انشار آنگے معنوی سافرو نگاٹرین تاہم یہ کہنا کہ انکی تحسیرین پایہ ادب کے گریعی
ہیں سراسر انصاف کا خون کرنا اور حق سے چشم پوشی کرنی ہے۔ الفاظ کی صحت
بندش کی نفاست۔ ترکیب کی خوبی۔ جملوں کی چسپیدگی۔ بیان کی سلاست
اداک کی شوخی۔ زبان کی جربستگی اور بیساختہ پن۔ الغرض فصاحت و بلاغت کے سارے
مراتب ان میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ لفاظی و قافیہ پیمائی اور بیکار کی ذوق
ذوق و بوق بق انکے یہاں تحسیر کی علت غائی نہیں سمجھی جاتی۔

انسان کے جذبات و خیالات اوسکی ہر حرکت و سکنت سے کچھ نہ کچھ

ضرور ٹپکتے ہیں اور اد نگا پر تو ہر قول و فعل میں نمایان ہوتا ہے۔ اسی لئے یہ
لازم ہے کہ ہر منشی کی انشائیں اوسکے جذبات و خیالات کا اثر کبھی پوشیدہ
اور کبھی نمایان ضرور پایا جاتا ہو۔ یہودون کا لایعنی پن۔ فلسفیون کا فلسفہ منطقیون
کی منطق۔ مورخون کی تاریخ دانی۔ ادیبون کی ادب۔ مدبرون کے خیالات مدبرانہ
دہریون کی دہریت۔ خدا شناسون اور خدا ترسون کی خدا شناسی و خدا ترسی
مستوفیون کا تصوف۔ الغرض ہر خیال اے کا خیال اوسکی تحسیر و تقریر میں

ضرور اثر ریز ہوتا ہے۔ اور جسکا خیال جتنا گہرا ہوتا ہے اور تنہا ہی اور سکا رنگ
 بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ مخدوم کی تحسیر و دن کو اوٹھا کر دیکھو تھوٹ اور جدا
 اور انہماک و شغف بخدا کا وہ گہرا رنگ پاؤ گے جسکا مماثل البستہ اوسی رتبہ
 کے لوگوں میں پایا جانا ممکن ہے جو مخدوم کا تھا۔ میں یہاں پر آپ کی ایک
 مناجات نقل کرتا ہوں اسمین عجب سرور در ماندگی۔ تمام مسلمانوں کے ساتھ
 ہمدردی۔ اپنی طاعت کا قصور جس خشنوع و خشنوع سے ادا کیا گیا ہے وہ پورے
 میرے دعوے کو ثابت کر رہا ہے۔ مخدوم فرماتے ہیں۔ "الہی انت
 ربی و قوی و انا عاجز"۔ الہی انت صالک و انا فاعلک۔

الہی عاقل ترین عاقل انم۔ الہی عاقل ترین جاہلانم۔ الہی نمیدانم تاچہ گونہ رضا سے توجویم۔
 الہی نمیدانم تاچہ گویم۔ الہی عجب سرور در ماندگی من توئی بینی۔ الہی حاجت من تو میدانی۔
 الہی من بچارہ و عاجز بسیج حیلہ و قوت و وسیلہ ندارم و انچہ جزفت ازان بنیرارم۔
 الہی ہر ضعیف در ماندہ را د من بخیف۔ در مانے راندہ را د من بدبوش سیاہ کار گناہگار
 را د من بدکار را د من دلدار فرمان شیطاں را د من اوستاد مکتب عاصیان را د من بدبوش
 سرگشتہ و من عاجز در بدرگشتہ را د من گناہگار بد افعال را د من خاکسار بد اعمال را د من
 تائب نام را د من عہد شکن خود کام را د من گندم نماے جو فروشن را د من زنا ردا و خرقہ پوش
 را د من سیاہ رونا سیاہ را د من منافق تباہکار را د من افضل غمیم و لطف قدیم خود از بند
 نفس امارہ خلاص رہ و توبہ نصوحا عطا کن کہ طاعت حضرت عدل تو ندارم۔ الہی مرا

توفیق ده که ترا به پرستم که بے توفیق تو ترا نتوان پرستید۔ الہی مرا تعریف ده که ترا
بشناسم که بے تعریف تو ترا نہ توان شناخت۔ الہی ضائع کردم عمر خویش بدان چیز
که رضاے تو نہ بود و من نہ استسم ازان تو بہ کردم بیزار گشتم۔ اے دستگیر ہر سستہ
اے دلیل ہر در ماندہ و اے فریاد رس ہر دشوارہ و اے چارہ ساز بچارگان و اے
قبول کنندہ تو بہ عاصیان و اے پزیرندہ گریختگان اے حلیمے کہ حلم تو مارا گستاخ
کرد اے رحیمے کہ رحم تو مارا بیباک گردانید این گستاخی و بیباکی از ما عفو کن و از
خلعت معرفت ہمہ اعضاے مارا بہ پوشان۔ الہی بحق تملیل و تسبیح و تحمید و
تمجید جلد و حایان و کر بیان۔ الہی بجزمت عابدان و زاہدان الہی بجزمت خاصگان
درگاہ تو الہی بجزمت لہو احقان حضرت تو الہی بجزمت غریبان و شہادت جو انان
الہی بجزمت آب دیدہ عامیان۔ الہی بجزمت عفو تو کہ بر عاصیان درگاہ است۔ الہی بجزمت
عز و جلال تو۔ الہی بجزمت عظمت و کمال تو کہ حاجات من و جملہ مسلمانان روا کنی
و ایمان مارا در دنیا و آخرت بر ما ارزانی داری۔ الہی چون دران حجر تنگ و تاریک
بے شمع مارا مستلا کنی ایمان را چراغ لحد گردانی بحق لا الہ الا اللہ لا معبود
الا اللہ لا شعیب الا اللہ لا مطلق الا اللہ لا مقصود الا اللہ
لا موجد الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و اشہد ان محمد
عبدہ و رسوله صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم خلقہ سیدنا محمد و آلہ و
اصحابہ اجمعین بر حمت یا ارحم الراحمین ہ۔

علاوہ برین تہذیب جسکو بہت کچھ انسان کی تربیت سے تعلق ہر وہ
 ہر وقت مخدوم کی تقریر و تحریر میں جلوہ ریز پائی جاتی ہے۔ کبھی تہذیب کا
 دامن اٹھ سے نہیں چھوٹتا۔ اور یہودہ الفاظ اور خلاف تہذیب جملوں سے
 ان کی زبان یا اولیٰ قلم ناپاک نہیں ہوتا۔ کسی مسلمان پر باوجود اقرار اسلام ذری
 لغزش پر وہ الفاظی شکر کا دھاوا نہیں بولتے اور اختلاط آرا کی وجہ
 سے سب و شتم کا ڈرہ نہیں لگاتے۔ البتہ جہان کہیں پایہ شرع سے
 گرا پاتے ہیں۔ وہ ان قلم کی نئے سے شرعی الکرسی بیٹی کا کرنٹ پہنچا کر چونکا
 دیتے ہیں جسکا اثر غضب کا دیر پا ہوتا ہے۔ لیکن وہ ان بھی حد سے تجاوز کرتے
 کہ جو انہیں رکھتے اور تعمیم سے تخصیص کا کام لیتے ہیں اور اپنی قادر الکلامی کا
 جو ہر دکھاتے ہیں۔

کسی مصنف کی قبولیت عام کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا کلام ضرب المثل
 کے طور پر استعمال ہوتا ہو اور اس کی قادر الکلامی کا یہ ثبوت ہے کہ ہر قسم
 مضامین ادنیٰ و اعلیٰ اس کے پامال معلوم ہوتے ہوں اور وہ بلا آورد
 ان کو نہایت صاف اور سلجھی عبارت میں ادا کر سکے۔ میں ان جملوں اور فقرات
 کو اور ان عبارتوں کو جو مخدوم کی قادر الکلامی کا جو ہر ظاہر کرتی ہیں مخدوم کی
 تحریرات سے حسہ حسہ القاط کر کے ناظرین کی تفریح طبع کے لئے ہدیہ ناظرین
 کرتا ہوں وہو ہذا۔

“تا در نیائی در نیابی”

“سگسته هیچ چیز قیمت ندارد مگر دل هر چند سگسته تر با قیمت تر”

“راه حق نه در آسمان و نه در زمین و نه در مغرب و نه در مشرق بلکه نه در عرش و نه در کرسی نه در لوح و نه در مسلم راه بحق سبحانه تعالی درون تست”

“دنیا مکار و قدارست بو قلمون روزگارست - شهید نماز هر دارست - هر کرا اباداد نواز دشتیارست
بگزارد - هر کرا صبحدم بدارد نماز شاش از پاسه درآرد - کاس او بے خس نباشد و کاس او
بے خشت گس نباشد”

“یا خدا سے دیوانہ باش و با شریعت ہوشیار”

“کلمات مشائخ بیدروے زمین شکر خاست اگر خوانندہ مرد بود! اور اشیر مرد گردانند
و اگر نامرد بود مرد گردانند”

“بعد ہر ذرہ از ذرات موجودات را ہست بخداوند جل و علا - اما هیچ راہ نزدیکتر
و پرفائدہ تر از راحت سانیدن بد لہا نیست”

“ہر کسے را در خویر خود کار باید کرد”

“قوت تن عارف خدمت ہست و قوت دل مجہان قربت ہست و قوت روح مشتاقان
شاہد ہست و قوت سر عاشقان وصلت ہست - تن چون قوت
خدمت استیفا کند بر سدرۃ المنتہی برآید - و دل چون قربت استیفا کند
در حناوت خانہ عند ربی یطعمنی و لیسقین درآید - و روح چون بغرب شاہد

عزیز گردد از عرش جمید قدمگاہ سازد۔ و سرچون بہ تشریف و صلت مشرف شود بخود
شود و نیاز عاشقی گوید۔

“ہر چہ بندہ را از حق حجاب گردد و از آنحضرت بندہ را بخود مشغول کند در نظر طالبان
حق این بت است ہر چہ خواہی گو باش”

“ہر کہ از مادر بزاید این جہان را بسیند و ہر کہ از خود بزاید آنجہان را بسیند”

“بزمی از علایق بود و تفرید از خود۔ نہ در دل غبارے نہ بربط بارے۔ نہ با کس شمارے
نہ در سینہ بازارے۔ نہ با هیچ مخلوق کارے۔ ہمتش از ذرۂ عرش برگزشتہ و از کونین
رسیدہ و بامر آرمیدہ۔ و با وجود کونین بے دوست خوشی نہ ولے وجود عالمے با دست
ناخوشی نہ”

یہ بہت کم مصنفون اور مقررین کو نصیب ہوا ہے کہ ہر دلعزیزی اور نگو حال
ہو اور لوگوں کی توجہ کوشش کر کے محویت کے ساتھ تفحص کے مادہ کو اپنی جان
مائل کر سکیں۔ یہ کہنا ہرگز عجیب نہ ہوگا کہ مخدوم شاذ و نادر بلکہ کبھی نہیں دلچسپی سے
خالی ہوتے ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جس سئلہ پر وہ تقریر یا تحریر کرتے ہیں اُس پر
وہ خوب حاوی ہوتے ہیں اور اُنکی یہ خواہش کہ جس سئلہ کو وہ لین اور اسکو
وہ پورے طور سے صاف کر دیں اور اس کے متعلق بقدر انداز سائل اپنی
واقفیت و علم کا بہ تمام اظہار کریں افسوس کا کام کر جاتی ہے۔ اُنکی روش
نہایت آزاد ہے ریا اور اسوجہ کر دلچسپ ہے۔ اور جو اُنکے دل میں ہوتا ہے

وہی اونکی زبانِ مستلم پر۔ پھر چونکہ یہ لازم ہے کہ انچہ کہ از دل خیزد بدل ریزد۔
 اونکی بات دل میں گھر کر جاتی ہے بدل می رود چہر ریزد بدل پڑا اثر دارد
 آہے کہ خیزد بدل پڑا دوسرے یہ کہ اونکو خاص اسکی قدرت حاصل تھی کہ اپنے مخاطب
 اور پڑھنے والے کا پورے طور سے اپنے کو ہر تہ بنا کر اسکی تشفی کریں۔ دیکھو اسلئے
 جہان کہین مستدی سے سابقہ ہے وہاں نہ تو حد سے زیادہ بلند پروازی ہے نہ
 دقت خیالات بلکہ غایت درجہ کا اعتدال اور جہان کہین منتہی سے کام ہے وہاں
 وہ بلند پروازی دقت نظری تعمق خیالات اور سرائخ سخنی ہے کہ متوسط درجہ
 کے دل و دماغ کی سمجھ میں جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے نہیں آتا۔ وہ صرف زبان و عبارت
 ہی کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنے خیالات کا ایسا سلسلہ اختیار
 کرتے ہیں جس میں ایہام و اشتباہ کا ہرگز گز نہ رہیں ہوتا۔ اونکو ہوا کن غبادت طمع
 کا از بس خیال تھا اسلئے اہم سے اہم خیالات کو بھی اونھوں نے ایسا سادہ لباس
 پہنایا ہے کہ غبی سے غبی بھی اون سے دلچسپی حاصل کر سکے۔ مگر چاہے کہ اسوجہ کر
 آپ کے خیال میں لپستی ہو ہرگز نہیں۔ اون میں بڑی خوبی یہ ہے کہ اونکے خیالات
 اونکے پیش پا افتادہ ہوتے ہیں جنکو وہ پوری قدرست اور آسانی سے وسعت
 دیتے ہیں اور جو ہرگز مبہم۔ تاریک اور نامکمل نہیں ہوتے۔ اور اونکے خیالات
 میں ہرگز گنجشک نہیں پایا جاتا ہے جس سے پڑھنے والے کو دلچسپی
 پیدا ہو سکے۔

جہان مخدوم تمثیلات۔ اشارات۔ استعارات سے کام لیتے ہیں وہاں
 وہ اپنے طبقہ کے سارے مصنفوں کو شکست فاش دیتے ہیں۔ مخدوم کے جملے
 نہیں ہوتے ہیں بلکہ عمد لیبان ہزار داستان کی صفین سامنے کھڑی ہو کر
 نہایت دردناک و موثر لہجہ و آواز میں ترنم ریز بیان کرتی ہیں۔ میں کچھ عبارت، اسکے
 ثبوت میں مخدوم کی ایک تصنیف سے درج ذیل کرتا ہوں۔ "اے تن خدمت کن چشم
 از خدمت بردوز۔ اسے دل پروانہ شو و خود را بر شمع قربت بسوز۔ اسے روح در دریای
 شاہد غرق شو۔ اسے سر بدوست مشغول شو۔ اسے تن چون چشم از خدمت در عین
 خدمتے بردستی قدم بہ فرق صورت مخلوقان زن۔ اسے دل چون پروانہ وار خود را بر شمع قربت
 بسوزنی خیمہ ہمت بر تارک درجات زن۔ اسے روح چون در دریای شاہد غرق شدی
 سلطانی بجوی۔ اسے سر چون بدوست مشغول شدی سبحانی بگوئی۔ اسے تن ترابری
 سلطانی آوردہ اند پاسبانی راضی مشو۔ اسے دل ترابری انا الحق و سبحانی آوردہ
 بہر سودو۔ اسے روح بر اوج جلال شمعے ہست تو پروانہ شو۔ اسے سر در قعر بحر شہود صدق
 ست تو در و رو باد ہم خانہ شو۔" (خزائن رکنتی)

بیان مسائل تصوف کی روش و صورت میں مخدوم نے جو انقلابات پیدا کئے
 وہ ضرور قابل ستائش ہیں۔ انھوں نے کوئی ایجاد خاص نہیں کی بلکہ پرانے
 ہی مسائل کو وسعت و ترقی دی۔ مخدوم نے آغاز میں اون مسائل کو نکلا اور
 تا پرسان حالت میں پایا اور اپنے ارتحال کے وقت انکو ایک پیر مصنف اور نہفت

کی بنا کر چھوڑ گئے۔

مخدوم کے قبل ملفوظات اور مکتوبات کا دستور تھا مگر نہایت محدود اور غیر طمانینت بخش۔ ملفوظات اکثر ایسے اذکار سے بھرے ہوتے تھے جو فلسفی اور آزاد خیال رکھنے والوں کے نزدیک محض پوج و پجڑ معلوم ہوتے تھے جس مسئلہ پر بحث کیجاتی سی وہ دلائل منقولی کے دلائل معقولی کا گزر نہیں ہوتا کہ عقلی دلائل کے بندوں کا کچھ نہیں تو آنسو چھ جاتا۔ مخدوم نے ملفوظات میں بیان مسائل کی کایا ہی پلٹ دی جس سے ہر قسم کے خیالوں کی تشنیع ہو گئی۔ باقی رہے مکتوبات انکو تو ہند میں اوسوقت تک بیان مسائل کے ذریعہ ہی ہونے کا شرف حاصل نہوا تھا یہ صرف اطلاق و ادراک خیریت و کو ایفیت و یار و مصار و اظہار حاجات ظاہری ہی پر منحصر تھے۔ مخدوم نے ان سے آرٹیکل اور ایسے کا کا لیم اور ایک نہایت با وقعت مجموعہ دیا۔ بطور یادگار کے چھوڑ گئے۔

ملفوظات اور مکتوبات کی خصوصیات میں نیزنگی و اختصار مضامین میں انکا مستقل تصانیف میں ہونا غیر ممکن ہے۔ ضخیم کتابوں میں اگرچہ مضامین دلچسپ ہوں مگر ضرور پڑھنے والوں کے دماغ پر گران بار ہونگے۔ ایک بڑا طبقہ پڑھنے والوں کا وہ ہے جو دل بہلانے اور اوقات گزاری کے خیال سے کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ وہ بڑی بڑی مجلد کتابوں سے ضرور تنگ آتا ہے۔

اوسکی کچھی ہوئی اور کمزور دماغی آتہا فرونی میں تبدیل اغدیہ اور ہلکی غذا کی
 محتاج ہے۔ ایک ہی کام روزانہ کرنا اوسکے لئے وبال جان ہو جاتا ہے۔
 اور وہ مضامین جنکا سمجھنا اوسکی دماغی قوت سے باہر ہوتا ہے اون سے
 اوسکو ایک کبیدگی سی ہو جاتی ہے۔ ایسے مصنفین سے جو اوسکی دماغی
 تبدیلیوں اور قوت کا ساتھ نہیں دیتے اوسکو نفرت سی ہو جاتی ہے۔
 علاوہ برین طوالت بھی ایسی چیز ہے جس سے وہ کانپ اٹھتا ہے۔ اور
 جسکو وہ بے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ ایسے شخص کے نزدیک نظم کی بھی
 اعلیٰ سے اعلیٰ تصنیفین جو فطرتی طور پر انسانی طبائع کو پسند ہیں جیسے
 شاہنامہ۔ سکندرنامہ وغیرہ وغیرہ قریب قریب ناپرسان کے ہو جاتے ہیں
 پس ایسے ناظرین کے لئے ملفوظات اور مکتوبات اونکی سہ مانگی مرادین ہیں۔
 دونوں میں وہ باتیں جنکا یہ طبقہ طالب سے موجود ہیں۔ اسیلئے مخدوم کے
 ملفوظات اور مکتوبات انکی مستقل تصنیفات سے زیادہ تر شائع ہوئے۔
 چونکہ ملفوظات و زمرہ کے تذکرے ہیں اور مکتوبات فطرتی طور سے مختصر
 اسلئے اول میں سہولت بیان اور دوسرے میں اختصار ہے۔ برخلاف اسکے
 مستقل تصنیفوں میں ان باتوں کا لحاظ قریب قریب ناممکن کے ہے۔
 ان میں مخدوم کی ذکاوت کی برتری نہایت خوبی سے نمایان ہے۔
 اور آپ کے خیالات کا اچھوتا پن اور گہرا پن دقت مسئلہ کی پوری سکافات

کرتا ہے۔ انکے آغاز سے اختتام تک تھوڑی دیر میں پڑھ جاسکتے ہیں مگر جب پڑھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ایسی معلوم ہوئی جو پہلے نہیں سمجھی تھی۔

کسی مشہور لیکن ادق مسئلہ کو تصوف کا ہو یا عموم علوم کے متعلق لینا اور اسکی تصویر کھینچنی اور اسکو عام فہم بنانا اور پھر اسکے صفحہ بیان کو نفلون کی ضیا بخشی اور طلاقت کی موثر رنگ آمیزی اور نصوص کے تقدس اور واقعات مورخانہ کے اجتماع سے صنم خانہ بنانا محذوم کی کاغذ مکتوبات اور ملفوظات کو اڑھٹھا کر دیکھو کہ محذوم کی یہ خصوصیتیں اون اربولی کاغذ اور قلمی کتابوں میں کیسی درخشان نظر آتی ہیں۔ اور اسوقت تک نہ صرف بھار بلکہ تمام ہندوستان میں اولیت کا نمونہ پائے ہوئے ہیں۔ محذوم کا ایک ایک مکتوب اور محذوم کے ملفوظات کی ایک ایک بحث بڑی بڑی ضخیم کتابوں کا کام دیتی ہے۔ اس آزادی، شوخی اور قوت کے ساتھ بیان کا حق ادا کیا گیا ہے کہ یہ خاصہ طور سے کہا جاسکتا ہے کہ اس طرز بیان کا محذوم بلا اشتراک اجارہ لئے ہوئے تھے۔

میر سے خیال میں محذوم کے مکتوبات کا طرز انشا نہایت ہی مکمل ہے اور حقیقتاً یہ مکتوبات اعلیٰ مضامین کو سہل اور روزمرہ کی روش تحریر میں ڈھال دینے کے عمدہ نمونے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ طرز انشا

ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے مصنفین کو علی العموم بڑی کامیابی ہوئی ہے اور جس میں حق تو یہ ہے کہ ہمارے وہ نامی مصنفین بھی جنہوں نے دوسری روش میں بین کا میا بیان حاصل کی ہیں زائد ترنا کا میا ب ہوئے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ انکی یہ نام کا میا بیان انکے عمدہ لکھنے کی سعی بلغ کا نتیجہ ہوں۔ خبر کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا تو یہ خیال نہیں ہے کہ ایسے مکتوبات جو صریحاً اشت کے خیال سے لکھے جاتے ہیں محتمل کامیابی ہیں۔ وہ طرز جو سہل جلی اور انبساط استرا ہو اور وہ عبارت جو روان ہو اور دقیق ہو اور کم از کم جو زیادہ تکلف سے بھری ہوئی ہو انکی اوس شخص کو جو عمدہ نحس مکتوبات ہونا چاہتا ہو از بس ضرورت ہو میرے خیال میں محسوس کو ان تمام باتوں میں علی العموم اپنے طبقہ کے سارے مصنفوں پر ترجیح ہے۔

انکی زبان بے تصنع و بے تکلف ہو اور انکی نکتہ پردازی جلی اور بے وقت ہے۔ بلکہ اکثر انکے عمیق ریاکارک جو جبلت انسانی اور اخلاق اور خالق و مخلوق کے متعلق ہوتے ہیں اور جو انکی تحریرات میں افراط سے پائے جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلا ارادہ انکے مضامین سے او بے پڑتے ہیں اور ہر موقع کے ضمن میں پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ مخدوم کی تعلیم انکا درجہ انکا شغف بخدا۔ انکے جلیس اور انکی مخصوص قوت بیان نہایت عمدہ خبرا تھے جو انکے مکتوبات کو تکمیل کے درجہ تک پہنچا سکے۔ اور پھر انکی زندگی کا

سارا زنگ اسکو واضح طریقہ سے بتا رہا ہے کہ ایسی تحریرات کی انکو پوری قیامت تھی
 اگر ان مکتوبات کے مضمون کو خیاں کرو اور انکی غرض کو سوچو تو تمکو
 معلوم ہو جائیگا کہ سارے مکتوبات کا مضمون رشتہ خداوندی و بندگی ہے۔
 اور انکی تحریر کی غرض اس رشتہ کی توضیح اور بندہ کا اپنے خداوند کے ساتھ کیسا اور کیا
 برتاؤ ہونا چاہئے اور بندگی کے کیا فرائض ہیں اونکا بیان ہے۔ یہی باتیں ہیں
 جو مختلف پیرایوں میں مختلف پہلوؤں سے دکھائی گئی ہیں۔ ضمنی طور سے
 اس میں شبہ نہیں کہ اور بھی بحثیں آتی گئی ہیں۔ مگر ایک ہی روح ہے
 جو سارے مکتوبات میں حلول کئے ہوئے ہے۔ فقہ۔ حدیث۔ قرآن۔ تفسیر۔
 سیرت۔ تاریخ۔ منطق۔ فلسفہ وغیرہ وغیرہ۔ جس جس سے بحث کی گئی ہے سب اسی
 اصل کی تفسیح۔ توضیح۔ تشریح اور اثبات کی غرض سے۔ دنیا کی خرابی یا دنیا کی
 عمدگی۔ حق العباد۔ یا حق النفس۔ معاشرت یا تمدن۔ علم یا جہل غرض سب کی باز
 اوسی اصل کی طرف ہے اور غرض اصلی کبھی فوت نہیں ہونے پائی۔

مخدوم شاعر نہ تھے مگر نکات شاعری و ماحصل کو اویس کے مالہ و ما علیہا
 کے ساتھ پورے طور سے سمجھتے تھے۔ نظم کے فوری اور چپین کر دینے و اسے
 اثر کی حسب ضرورت امور دنیاوی میں ہے اوس سے کہیں زیادہ تہذیب نفس
 و ہضم نفس و بیان مسائل تصوف میں مخدوم چونکہ تعلیم تصوف کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے
 اسلئے انکو آسے دن اظہار اسرار و رموز تصوف میں مختلف مضامین کے

اشعار کی بخیال سے خوشتر آن باشد کہ سردلبران بگفتہ آید در حدیث دیگران
 حاجت رہا کرتی تھی۔ اور نیز بوجہ وسعت نظر مختلف اشخاص کے کلام آپ
 کی نظر سے گزرے ہوئے تھے۔ اسوجہ سے سیکڑوں بلکہ ہزاروں اشعار آپکو
 از بر تھے۔ چنانچہ اسکا ثبوت آپکی تحریرات و تقریرات میں پورے طور سے ملتا ہے
 مگر نظم کے بحر کیلئے اچھوٹے اور اتمول ہوتی چن لینا آپ ہی جیسے آنکھ والوں
 کام تھا۔ فوائد مکی میں جتنے اشعار ایک جگہ آپ نے چکر مشتمل نمونہ
 از خوار سے جمع کئے ہیں وہ حقیقتاً بزرگانِ جواہر ہیں۔

مخدوم کی تحریرات کے دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے
 بہت کچھ بزرگانِ سلف کے کلام سے فائدہ اٹھایا ہے اور انکی تحریر و نحو
 بالاستیعاب مطالع کیا ہے۔ قدم قدم پر اپنے کلام کے ثبوت میں اپنے اگلوں
 کے کلام پیش کرتے ہیں اور اکثر اہم معنی کو بیان بھی کرتے ہیں لیکن خاص
 اپنے طرز میں۔ خواجہ ابن عطار۔ خواجہ حسید بغدادی۔ مولانا شمس الدین بکلیا۔
 امام ثوری۔ امام سبکی۔ سلطان العارفين۔ ابن جلا۔ خواجہ ردیم۔ خواجہ فیصل عیاض
 سعید جیسر۔ شیخ ابو یعقوب یوسف ہمدانی۔ قاضی القضاات ہمدانی۔ ابوالحسن
 سالم۔ شیخ ابوطالب مکی۔ شرف الدین کرمانی۔ شیخ مجد الدین بغدادی۔
 خواجہ ابوسعید ابوالخیر۔ امام شیرازی۔ حارث محاسبی۔ استاد ابو علی دقاق۔
 ابن مبارک۔ خواجہ تکیہ معاذ رازی۔ خواجہ ابراہیم ادہم۔ امام قتادہ۔ امام سطلی

خواجہ ابوسعید خراسانی - شیخ الشیوخ - خواجہ ضیاء الدین ابونجیب - شاہ
 شجاع کرمانی - خواجہ شفیق بلخی - ابوتراب بخشی - خواجہ معروف کرخی
 عبداللہ رازی - خواجہ ابوعثمان مغربی - ابوبکر قحطی - خواجہ عثمان خیری -
 محمد علی ترمذی - ابوبکر وراق - صالح حمدون قصار - خواجہ سہیل تستری -
 امام ابوالحسن ثوری - خواجہ عطار سلمی - خواجہ ذوالنون مصری - خواجہ
 منصور عسکری - خواجہ احمد قلانی - ابوحفص نیشاپوری - خواجہ ابوبکر طستانی
 خواجہ داود طائی - خواجہ محمد بسریری - امام خفزی - ابراہیم خواص -
 شیخ جمال - خواجہ حسن بصری - شیخ ابوسلم فارسی - خواجہ سلیمان دارابی
 خواجہ بشر حافی - شیخ ابوالعباس قصاب - سری سقطی - ابوعلی رودباری
 عبداللہ خفیف - بشر حارث - حمزہ دینوری - خواجہ محمد مقدسی - ابو عمر
 اصطخری - ابوبکر جعفر - خواجہ ابراہیم تمیمی - رابعہ بصری - امام عبدالرحمن ارکان
 شیخ ابوعلی سیاه - محی الدین عسکری - امامان سنزالی - شیخ عبداللہ
 جیلانی - ملا عراقی - کے نام بار بار آپ کی تحریرات میں پائے جاتے ہیں -
 ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ تصنیف مثل ایک مورت کے ہوتی ہے
 جسکو خالصاً صنعت سے تعلق ہوتا ہے اور حسن اور حسن کے خصوصیات ہیں
 جسکا ادسکے پڑھنے والے کو ضرور علم ہونا چاہئے - مگر خوبصورتی کلیتہاً خیالی شے ہے
 یعنی غیر محسوس صفت ہے جسکو شخص - وقت اور احوال سے کوئی واسطہ نہیں -

اور تبدیل از سنہ کے ساتھ اسکا مذاق بھی بدلتا رہتا ہے۔ ایسے پڑھنے والوں کو اس زمانہ میں البستہ مخدوم کی تصنیفیں پھسکی۔ بے معنی اور آورد معلوم ہنگامی اور اس اوٹیسوین صدی کی نظر میں یہ بالکل بھدی دیکھائی دینگی جسکی قدر اس زمانہ کے خیال کے موافق صرف جہالت کر سکتی ہے اور جسکی تعریف صرف دقیانوسی خیال۔ لیکن برعکس اسکے اگر یہ اپنے زمانہ کی تاریخ کا ایک صفحہ سمجھ کر دیکھی جائیں تو نہایت اعلیٰ۔ مدلل۔ بامزہ۔ ایک پختہ دماغ کا نتیجہ اعلیٰ تہذیب کا آئینہ۔ خدا دانی م خدا ترسی کی شہادت۔ حقانیت کی تصویر۔ دقیقہ سنجی و دقیقہ رسی کا نمونہ ہیں۔ اگر حق مجاز سے راست تر ہے تو اسرار حق واقعات مجازی سے دقیق تر ہیں۔ اور پھر انکی ٹوہ لینے کے ذرائع اہم تر۔ نفس کشی کے سرشکن جھگڑوں میں بڑی بڑی گھاٹیوں کا سامنا ہوتا ہے جو بسا اوقات مہلک ہو رہتا ہے کن ثابت ہوتی ہیں۔

وحدت۔ شہود و وجود۔ فنا و بقا۔ سلوک و وصول کے اسرار و کارنامے مخدوم ہی جیسے لوگوں کے آہستہ رو مگر یا خبر قلموں کے حصے ہیں۔ یہ بزم بزم کی داستانیں۔ یاد رح و ذم کے قصائد۔ یا گل و بلبل کی حکایتیں۔ یا بادشاہ اور پہلوانوں کے کارنامے۔ یا افسران و حکام کے فرامین۔ یا گل با صنوبر چہ کرد و چار و زویش کی کہانیاں ہنیں بین جنکے لئے صرف جادو بیانی اور زبان دانی کی ضرورت ہو۔ انکے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس ہی

خرقہ پوش فرقہ میں پائی جاتی ہیں جس سے محذوم کو انتساب تھا۔
 اس نامکمل شبیہ میں جو میں نے ان صفحوں میں محذوم کی تعریفیں
 ریاضات - مجاہدات - معاشرت - درس و تدریس - ارشاد و تلقین کی کچھ
 ہے اوس حقانیت و درو کے پادہ کی پرورش کے اسباب موجود ہیں جو
 محرک محذوم کی تصانیف کے ہوئے اور جن سے انسان اشرف المخلوقات
 کے مغرز خطاب کا مستحق ٹھہرا۔

بی پایان آمد این دفتر حکایت بچیان باقی
 بسد دفتر نمی گنجد حدیث حال مشتاقی

خاتمہ

بگرفت نگار حبا ویدام

دانکہ چہ ریزش معانی است

سہ شکر کہ این نگار خانہ

آن رائہ سر بہ نکتہ دانی است

ہند میں پچیس تیس برس قبل علمی مذاق صرف کنبر۔ متعارفہ و متداولہ
کی تعلیم و تشریح تک محدود رہا۔ کبھی کسی نے علم کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اگر
کسی نے بھی تو وہ علی السبیل النہدہ۔ یہہ کبھی نہوا کہ علوم و فنون کی مختلف
شاخوں میں تحقیق و ازدیاد کے بعد تصنیفین کی جاتین کہ مصنف کو زمانہ
والی اور آنے والی دونوں نسلیں مستفید ہوتیں۔ جب علوم متعارفہ کا
یہ حال تھا تو سیر و سوانح کا جو حال ہو سکتا ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔
میرے اس کلام کی تردید میں چند تصنیفین تذکرہ کی پیش کی جائیگی مگر
میں افسوس کے ساتھ اس کہنے پر مجبور ہونگا کہ وہ زیادہ تر ایسی ہیں جنکو
سوانح کے نام سے موسوم کرنا برعکس نہند نام زنگی کا فور ہوگا۔ کہاں
جھوٹی تعریفوں کی خباں بندیا اور کہاں تدقیق و تفحص کی انصاف پسندی۔
کہاں رالی کو ربست بنانا اور کہاں دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کر دیکھانا۔
سوانح کے ہر گز یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ چند جھول و بے سرو پار وایتین
سو تنوع کہ کی نسبت گرھ دیچاپین اور او سکوجامع انسانیت سے مخلع کر کے

جامع ملکوتیت پہنایا جائے کہ اگر کوئی انسان اوسکی پیروی کرنا چاہے
تو اوسکی مکرہمت ٹوٹ جائے اور وہ فوت و اوسکی نظر میں کلکتہ کا سنگی سیٹھو
دیکھائی دے کہ وہ غریب اوسکو جو مکر چھوڑ دے اور اصل مقصد علت
غائی فوت ہو جائے۔ سوانح کو لکھنے سے اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے والوں کو دل
میں اسکی تحریک پیدا ہو جائے کہ جسکے سوانح وہ دیکھتا ہو اپنی کو کم سے کم اوسکا ہمجنب
کی کوشش کرے۔ اس سے بحث نہیں کہ ضرور بالفور وہ بھی ویسا ہی ہو جائے۔ اوسکی اتنی
کوشش ہی کیا کم ہے۔ ہونایا ہونا یہ اوسکو اختیار کی بات نہیں ہے۔ السعی صنی الاتمام
من اللہ۔ اسیلئے یورپ کے مصنفوں کو دیکھو کہ جب وہ کسی کے سوانح
لکھتے ہیں تو سچا سچا خاکہ اپنے موصوع کہ کا اپنی تصنیف میں کھینچتے ہیں
بڑی اور بھلی سب باتیں ناظرین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ نہ یہ کہ اوسکو
بے عیب و بے خطا صرف ملک سیرت و فرشتہ خصلت کر دیکھایا جاسکو
عقل انسانی ہرگز باور نہ کر سکے اور ہذا اشیء عجائب کہنے پر مجبور ہو۔
ہند میں اول تو سوانح عمریان جیسا کہ میں نے قبل عرض کیا
لکھی ہی نہیں گئیں اور لو فرضنا اگر لکھی بھی گئیں تو وہ بالکل مجہول۔ اصل
واقعات سے دور تواریخی درجہ سے گری ہوئی۔ اغلاط کا طومار۔ سہل الکار
کا نمونہ۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص اسکی خواہش کرے کہ سلف میں
سے کیسے سوانح لکھے تو اوسکو جو جو دقیقین پیش آئیں گی وہ خیال کر لیا سکتی ہیں۔

بہتر اس سے کہ بیان کی جائیں! اگر کہیں وہ شخص جسکو سواخ لکھنا چاہتا تھا پوچھو یا ان سب
 میں سے ہوا تو پھر دقتوں کا کیا پوچھنا۔ چارہ مصنف کو دست و پا بستہ
 در اسے تحیر میں ڈوبنے کے سوا کیا چارہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے خیالات
 مذہبی کی نسبت کوئی رائے اس نے لکھی اگرچہ وہ اس ہی کے کلام سے
 مستنبط یا مستخرج ہوتی ہو تو بس لینے کے دینے پڑ جائیں۔ مگر الحمد للہ
 کہ میں جس کے سواخ ہدیہ ناظرین کرتا ہوں وہ خود علمی دنیا کا مرد میدان ہے
 اور بلا خوف و ہراس اپنے قلم سے صفحہ قرطاس پر مخدرات معانی کی واضح اور
 بین تصویریں کھینچ گیا ہے۔ اس کے خیالات کے دربار سجانے میں میرا صرف
 یہی کام رہا کہ ان تصویروں کو اس کے مختلف محلات سے لاکر موقع موقع
 سے دربار کے ہال میں رکھ دوں۔ کیونکہ اس آذر جہان شریعت طریقت نے
 ان تصویروں میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی کہ کسی دوسرے کو گرفت
 کی جگہ مل سکے۔ پھر اگر اس کے دربار کی سجاوٹ اور صفا دوسرے درباروں
 کو خیرہ و بیفروغ کر دے تو وہ اصل صاحب دربار کے باعث ہے نہ کہ میرے۔
 کیونکہ نفس الامر یہ ہے کہ اس دربار میں جتنے اسباب ہیں وہ سب مرصع
 جنکی ترصیع میں جتنے جواہر ہیں وہ ایسے بحر ذخار اور کان بے بہا کے نکلے
 ہوئے ہیں جنکا منبع ہے لوکالت اور جنکا مصدر ہے وصال رسالت
 بان البتہ دربار کی بیرونی سجاوٹ میں ہزاروں دقتیں پیش آئیں کیونکہ اسکی

سجاوٹ کے لئے زیادہ تر ایسے اسباب کی ضرورت تھی جنکو بہت کچھ
صاحب دربار کے ہم عصرون سے تعلق تھا اور وہ اونکے مہیا کرنے میں محض ہی
قاصر نظر آئے۔ صرف معدودے چند نیک نفس اور برگزیدہ بزرگوں سے
مدد ملی مگر وہ بھی ناکافی اور آخر الام صاحب دربار ہی کی طرف رجوع کرنا
پڑا اور اسی کے پر بخانون سے استمداد کرنی پڑی کہ بالآخر یہ سوانح کا
دربار بیرونی سجاوٹ و صفائیں بھی آپ اپنا نمونہ بنا۔

خداوند! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے ہرگز نفسانیت سے امن
کام نہ لیا۔ اگر کہیں سخن گسترانہ باتیں آگئی ہوں تو ہرگز میں جو ایدہ نہیں دانتا
کی ستیت سے میں مجبور تھا۔ ورنہ شجر آزادہ رو ہوں میں میرا مسلک ہر
صلح کل ہے ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے۔

کردگار! کہان میں اور کہان تیرے خاص بندے۔ یہ تیرا ہی
فضل اور انکی ہی برکت تھی کہ یہ کام انجام کو پہنچا۔ ورنہ مجھ جیسے ذلیل
بیان کج مع زبان سے یہ کہان ممکن۔ اگر ان نفوس قدسیہ کا فیضان نہوتا
تو میری کیا طاقت کہ یہ بیل منڈھے چڑھتی۔

بار الہا! صدقہ اپنے جیب کا اور اپنے خاص بندوں کا اگر چہ
من از ایشان نیم ہم مراد کار ایشان کن۔ چہ بہت۔ روزم تو بر فردوز و شبم
را تو نور بخشش۔ این کار تست کارمہ و آفتاب نیست۔

رحمہ! میرے حال زار پر رحم کر۔ جز تو مرا کسے نیست۔ مجھے
اپنی نقصیات کا اعتراف ہے مگر اسی کے ساتھ کہ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
پر بھروسہ۔ میں رحم کا امیدوار ہوں نہ کہ عدل کا طالب۔ اگر تو عدل پر آؤ
تو میرا ٹھکانا کہاں۔

یارِ البیت! تیرے بندن میں میں بھی ہوں مجھے پھوٹے۔ دین و دنیا
کی صعوبتوں میں نہ پھنسا۔ میرے ساتھ وہ کر جو تجھ کو شایان ہے نہ کہ وہ
جسکے لائق میں ہوں۔

یا غافر الذنوب! میرے گناہوں سے درگزر اور اپنے بندگان خاص
کے صدقہ میں مجھے بخش دے۔ رباعی

دارم دے غمین بیامرز و پیرس	صد واقعہ در کمین بیامرز و پیرس
شرمندہ شوم اگر پیرسی عسلم	اے اکرم الاکر میں بیامرز و پیرس

اللَّهُمَّ ارْحُصْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا
مِنْ جَنَاحِ الْمَلَأِئِمَّةِ عَذَابِ الْأَهْمِسَةِ ۝ ۝